宋學士全集

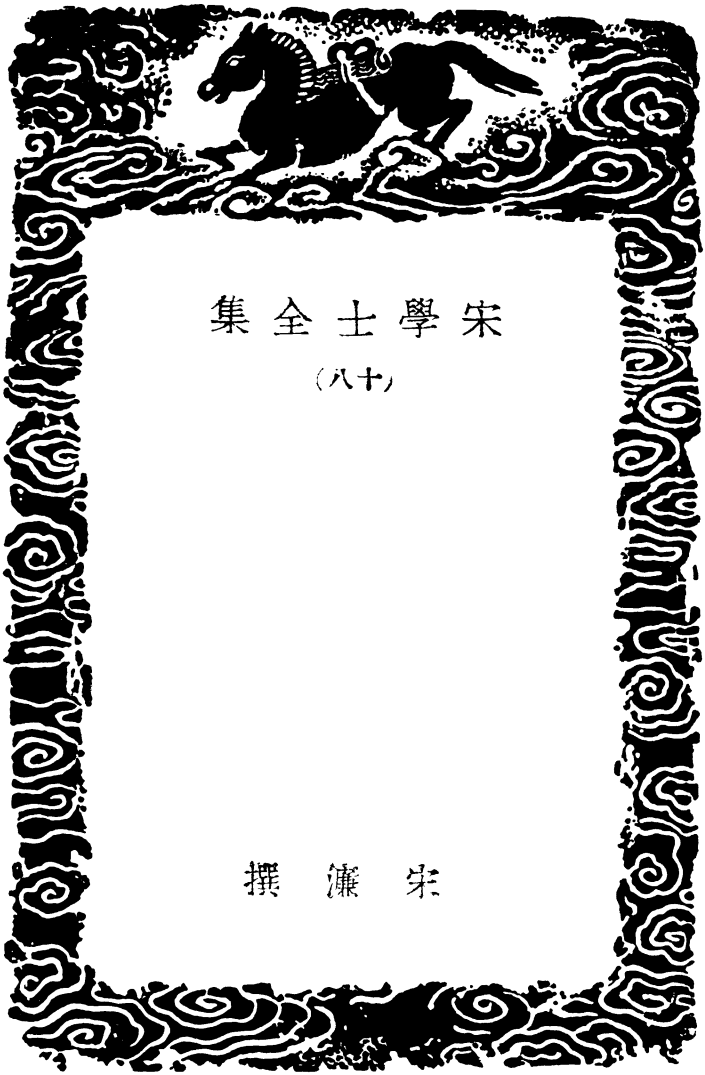
一八

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



宋學士全集

（八十）

宋濂撰

宋學士全集補遺卷二

通鑑綱目附釋序

新安子朱子既釋諸經。患史學失褒貶之義。無以示勸懲。親爲通鑑提要。以授弟子王台趙師淵。俾遵使著其目。凡例蓋一十九門。總一百三十又三條。凡下有月日下有類。至詳且悉也。師淵遂據提要爲綱目五十九卷。朱子重爲之審定。故其中亦頗與凡例弗合。書既成。流布四方。凡例則知者絕少。博學如王文憲公柏。僅獲一見於五十餘年之後。他固可知已。所以尹起莘之著發明。劉友益之解書法。皆想像而爲之辭。徐而察焉。或有未慊於人心者。永嘉孔君克表。殊竊病焉。於是歷考義例異同。凡朱子微意。先儒有未發者。及發之而未當者。皆備疏其綱之左。目中音義事證及名物度數之屬。亦不可不知。仍取史炤胡三省王幼學三家。會萃羣書而折衷之。通成若干卷。名曰通鑑綱目附釋。云濂聞作史者實原於春秋。雖立言有不同。其編年紀事。則一而已。釋春秋者。不翅數百家。史固非經也。有疑難而不能通者。其尚可略之乎。司馬遷史記註者一十又四。班固漢史亦至三十。迨今猶未已也。況朱子上取法春秋。大經大法。皦如日星。文憲公至稱爲續經之作。其又可與諸史例論之乎。孔君之留心於此。誠可謂賢也已。抑又聞是書之成。卷帙浩繁。不能無舛訛。李心傳謂唐肅宗時。直脫二年之事。武德八年以後。迄于天祐之季。甲子多差。而周公謹所疏爲尤多。蓋又不止乎此也。將師淵不暇察邪。抑朱子春秋高而未及悉正之邪。孔君

尙有以刊定之庶幾爲綱目之忠臣也歟濂侍講禁林孔君來爲脩撰出以相示濂爲之驚喜且謂其書世決不可無特爲序於首簡彼穿鑿性命簸弄詞章而無益於人者視此其亦知愧哉孔君字正夫克表其名也宣聖五十五代孫至正戊子進士博通六籍而文又稱之士林咸推爲巨擘云

傅同虛感遇詩序

洪武七年十一月二十三日皇上御東皇閣以靈寶齋科失於文繁詔朝天宮道士提點宋眞宗等纂修以適厥中而傅君同虛與焉上既面授以芟撫之要復賜之坐設筵以宴享之酒半酣命賦嚴冬如春暖詩同虛與鄧仲脩次第成跽奏上前龍顏大悅且親御翰墨成長句一首內史讀示至再既而留中不下遂令各沈醉而退同虛自念巖穴微臣上承天日照臨光輝赫赩誠千載之奇逢乃自撰古律二十韻以紀感遇之盛才華之士歆豔弗置從而屬和之同虛聚爲卷軸以濂侍上左右親覩其事來徵序於首簡濂聞道家者流蓋出於古之史官而其爲書有皇帝君臣十篇力牧二十二篇伊尹五十一篇太公二百三十七篇管子八十六篇皆言治國之道非但如老聃莊周之所談而已故或者稱其術與虞書所載者合良不誣也不然漢之用蓋公言何以致淸靜無爲之治哉齋科之行符籙之傳特其法中之一事爾欽惟聖皇垂拱法宮凝神穆淸方外之臣屢蒙寵眷上之所以遇下者其禮甚渥同虛感激奮勵中心弗能忘形之咏歌亹亹不已下之思報其上者亦無所不用其情猗歟盛哉雖然君臣之際如此上之有望於同虛者豈直齋科之文哉同虛誠能以蓋公自期使世之人咸知道家功用足以濟世而安民信爲偉丈

夫矣。簡厥謂千載之奇逢者。實在於茲。固盧衛鳥之說。和詩者。自鄧次宇而下。凡十又三人云。

泰和劉氏先德錄序

惟劉姓出自祁。其後生子。有文在手。曰劉累。因以爲名。事夏孔甲爲御龍氏。子孫在商。更爲豕韋氏。又更爲唐氏。至周又更爲杜氏。杜氏生士蔿。爲士師。因官命氏。又更爲士氏。至晉士會入秦。雖復歸於晉。而子孫留秦者。遂稽劉累之名。別姓劉氏。此得姓之所由始。凡六更矣。自秦歷漢。世有其人。而劉氏蔓延于四方。其在今廬陵者。實出於發之後。蓋發生倉。倉二十餘傳。始自長沙遷金陵。後唐天成間。復自金陵遷廬陵之泰和。圖譜之家可徵也。或謂從彭城徙建業。又徙西昌者。殆與所聞異辭。泰和之傳況。與兄雅弟戎。皆通文學。雅生俊。戎生光而絕。況生嘉、鑒、岑、崙、崇、崙生遜。遜生瓘。瓘生諒。諒生利濟、利宿、利簡、利榮。遺胤日滋。分爲四巨族。宋自嘉祐壬寅至寶慶乙酉。一百六十四年中。舉進士者二十有二。自熙寧丙辰至寶慶丙戌。一百五十一年中。擢進士第者八。授經於庠序。聲於州縣。遐邇相傳。以爲盛事。鄉邦之間。推故家文獻者。一則曰泰和劉氏。二則曰泰和劉氏云。況之七葉孫安尉宗回。慮世系相傳久而或紊也。始重著譜圖一編。十二世孫黃陂令宣復增修之。十六世孫鍔復益廣其未備。首譜其宗支。次表其世科。次輯其遺文。而名公卿之爲劉氏作者。亦類解焉。通名曰先德錄。鍔之三子麓、崧、埜。復旁搜曲探。倘可入編中者。悉謄附焉。亦可謂不忘其先者矣。崧與濂爲文辭交。力以首簡請爲序。歐陽氏有言曰。自受姓命氏以來。歷唐虞三代。數千載間。詩書所紀。各有次第。豈非譜系傳之百世而不絕歟。嗚呼。此濂因崧之請而重

有嘅於斯言也。士大夫間。孰不曰尊祖而敬宗。孰不曰辯同而別異。及叩其所自出。輒舌彊不能下。甚至王父之字有不及知者。其所以遠於禽獸者幾希。此無它。詩書之澤弗加。譜牒之修不謹。不知玩愒之弊。遂至於此也。有若劉氏恪守明訓。集其承傳次第。垂二十代。支析派殊。整比可觀。非世濟其美而能然邪。自時厥後。苟引之而弗替。雖至於百世不絕可也。劉氏之子孫。上慎旃哉。抑濂觀劉氏之中。利濟則輸家粟以給邊餉。好先則折獄不阿。人莫敢變。或欲鑿庾嶺以通漕運。復論罷之。獬則憫饑民輕陷法網。而出諸死地。令猷則辭迂吏白。金毅然弗之顧。幼文則捐縣帑。以紓長沙制帥之難。是五君子者。其事多可稱。而獬及令猷實同年進士。胡忠簡公銓、周文忠公必大爲銘其墓。是宜後人之所取法。濂所深望者。非特繼修其譜圖而已也。劉氏之子孫。上慎旃哉。崧元名楚。至正丙申。曾用試取江西鄉試第二十一名文解。今入兵部爲職方郎中。階奉議大夫。文章政事。見重當時。人謂其能世其家云。

方氏譜序

方氏出於榆罔之裔方雷。比他姓爲最先。黃帝時有曰明者。在七聖之列。其後有回。爲帝舜友。歷二代。方氏不顯。至周宣王時。叔爲將伐叛。有大勳烈。詩人歌之。然皆顯河洛間。至西漢末曰紘者。爲司馬府長史、河南尹。會王莽簒國。遂棄官徙江南居歙。於是方氏始來江南。紘生三子。儕、儲、儼。其後子孫甚衆。大抵江南之方氏。皆紘後。而歙其宗邑也。今歙山間。猶多有方氏祖廟云。武昌之有方氏。則自元巡檢漢祥始。繇九江來遷。漢祥之先本莆人。而莆之方氏又本閩。閩本泉州長史達。達、歙裔也。漢祥之孫鼐。以國子生仕

于朝。三轉爲通政司參議。輯其先之可知者爲譜而徵余序。嗚呼。天下之姓多矣。孰有若方氏之最先者乎。以唐虞以前之氏。子孫蔓延江南。宜其大顯。非他姓比。然而今北方之人。以方氏爲鮮有之姓。論姓氏者。反不熟方氏。何哉。蓋姓貴乎後世子孫之賢。彼李氏、王氏、鄭氏、崔氏。其先非必若方氏得姓之早也。以其代有偉人出乎其間。人習聞其功名之盛。故皆灼然著人耳目。方氏自叔以後。雖未嘗衰絕。特以無大顯名之人生乎其裔。故迄茲不甚著聞。然則爲之子孫者。烏可不勉哉。使一宗之中。得一人以顯其先。自奮他宗之中。亦必有慕效而起者。慕者愈多。知所勉者滋衆。則顯于世垂于後者可得也。方氏雖欲無傳于人。不可掩矣。如是而立於世。上以昭前人之緒。下以開後嗣之基。豈非賢丈夫哉。鼐有學問。多才能。善爲其職。朝廷咸稱之。自茲以往。使後世謂方氏顯于今者自鼐始。武昌之方。自鼐而著。其將在斯乎。其將在斯乎。

溧水端氏家牒序

惟端氏出於孔門弟子子貢。子貢。衛人也。名賜。其姓端木。後人以省文。獨呼爲端。端氏之後。有遷居汴者。一在曹門。一在酸棗門。二族甚盛。曹門之裔曰某府君者。爲里之蕭氏贅婿。宋南渡初。蕭氏通判昇州。府君與之俱。寓居烏衣巷中。昇州卽金陵。爲江南佳麗之地。府君之弟四人。亦來相依。久之。蕭遷居溧水之巉山。巉山之側。有地曰東村。府君遂率諸弟定居焉。大署其門曰曹門端木氏。蓋以自表見也。府君生某。某生彥。彥生進義校尉萬。以材雄于鄉。統縣兵爲保障。盜不敢犯。民懷其德。爲之立祠。進義生省。省生壽。

皆以樂善聞壽生時中性最嗜學朝夕沈酣經史間發爲辭章沛如也時中生安不幸早世安生邦遠字國用幼孤能自振其家每以澤物爲務借貸而不償者焚其券如古之寬厚長者國用生復初字以善精敏通疏有爲治之才初由樞府屬連佐大府遂以政事聞復初生四子曰仁慷慨有奇氣亦早卒曰義能負荷家事弗貽親憂曰禮與智從金華許文懿公門人游循循雅飭有士君子之行然而端氏爲溧水大姓羣從子弟居山東西前後者餘百家高墉飛甍環數里相接也至正壬辰兵燹方張咸蕩爲灰燼雖譜牒之屬片簡叟削亦無存者復初間與予言愀然不自寧因叩其所記憶者府君父子之名已逸自彥而至復初凡七傳皆係世嫡復初因請予備著于首篇而四弟之子若孫尚多行當蒐采爲圖以繼其後至于字某娶某氏壽幾何葬于某地亦以所聞附注其下其無由知者則闕之復初之心可謂至矣昔者黃文節公譜其世系僅六七傳而止其上則闕而不書蓋不欲失傳信之義也復初之事何其有合於文節公哉嗚呼譜諜重事也三世不脩古者以爲不孝奈何世人多忽之而弗講也有若復初殆知本之士也哉

查林曾氏家牒序

曾氏出自姒姓夏少康封其少子曲烈于鄫魯襄公六年莒人滅鄫太子巫仕魯去邑爲曾氏居南武城巫生天爲季氏宰天生皐爲叔孫氏家臣皐生點字子晳點生參字子輿參生元元生西西生欽欽生導導生羨羨生遐遐生盈盈生澳山陰縣都鄉侯樂樂生浼浼生旂旂生嘉嘉生寶寶生琰琰生據避王莽

亂渡江居廬陵縣之吉陽鄉據生閩閩生植植生橫橫生輿輿生丞丞生三子珪、舊、略。珪仍居吉陽鄉舊遷雲霍鄉略居撫州南豐自略十四傳至唐宜州刺史可徙江南西道觀察使洪立鎮南軍節度使弘立是爲三兄弟號曰三祖大江之西咸宗之弘立生延鐸延鐸生四子仁昭、仁晟、仁旺、仁光仁旺生大師密國公致堯致堯再傳爲文定公鞏又六傳至觀察推官國平國平復自南豐徙居查林查林去臨川城五十里又五傳至山甫山甫有九兄弟列爲九支自是子孫繁衍分三十五房人將及千散處江源西源丘方、陽城、樸下、五郊之間在宋季時燈火熒熒而讀書之聲相聞擢進士第者三十餘人中鄉貢者七十餘人分治六經及賦詩之科多著名于當時逮至元朝流風遺韻猶存有名士昺字旦初通春秋至正癸巳復爲江西鄉試第一入我國朝用薦者除國子助教濂時承旨禁垣與旦初交甚洽間來言曰吾曾氏之系甚盛幾徧南北廬陵、臨川之外又有所謂扶風河內青冀襄陽南陽吳都會稽江夏長沙蜀郡及泉虔、韶交諸州非如民族書所載正譜之外別有九祖而已也惟我查林有譜兵燹之後散亡殆盡間有藏者寶祕不以示人因命族生王晉竊錄以歸訛者正之缺者補之重編爲書願爲序諸篇首以傳濂聞而嘆曰聖賢之胤祚何其演迤而深長哉昔者顏淵出於顓帝之孫祝融氏至淵而生歆歆生威威生芃芃生億自是而大昌若師古若眞卿者皆其後人北則齊鄭梁宋南則吳越甌閩至今多子孫其盛與曾氏頗相類嗚呼聖賢之胤祚何其演迤而深長哉旦初以文學行義知名于時其惓惓於是而弗忘者欲惇本支序親疏而爲崇孝廣敬之歸也視彼寶祕而爲一己之私者其隘不亦甚乎濂因以所聞疏其

概如此。而其詳則具見圖譜焉。

陶氏家乘序贊

台之黃岩有大姓曰陶氏。其先自閩中徙永嘉。復自永嘉來徙。遂占籍爲黃岩人。其後族系日滋。分而爲二房。曰赤山。曰陶下。陶夏之房有諱泰和者。遷于湫水。卽今所謂陶陽也。泰和字處温。宋皇祐間仕爲處州裏溪都巡檢。生子四人。長曰埴。徙於石塘。次曰某。字萬里。仍居陶陽。次曰昉。裔絕不傳。次曰武功大夫甄。甄子三班借職詢。別遷于武林。蓋自巡檢府君至今祕書丞宗儒已十有二世矣。宗儒字漢生。明經善屬文。予供奉詞林時。漢生嘗爲典籍以同官之故。間來請曰。惟萬里府君實爲陶陽之祖。譜尙失其名。宗儒深竊憂之。使今而不脩。則其世次或有不能言者矣。於是徧求石塘、陶陽二譜而一之。各疏其名若字、娶某氏、生子某、壽若干於其下。無所考者。則闕而不書。存疑也。武林之宗人久不相通。其譜之存否。不可復知。行當采訪而鈔入焉。既繕寫成帙。滴露研朱而系絡之矣。爲序其首簡。以示後之人。夫自唐以前。官有簿狀。家有譜系。凡有司選舉。民俗昏聘。則互相徵考。所以明貴賤。別親疏。各有統紀。不相淆亂也。五季以來。學失其傳。雖嘗號簪紳家者。論議非不閎博。文辭非不富麗。問其所自出。則曰我無所於考也。問其所承傳。則曰曾祖已上。則莫能詳也。嗚呼。此無他。其學之不講。其書之不脩。雖有知者。與於其後。亦末如之何也已。宜乎以莊爲嚴。以慶爲賀。而無所分別也。漢生乃能留意於斯。鰓鰓焉而不少置。其賢度越於諸人者。不亦遠乎。昔河南劉燁能存其譜。自中書侍郎環雋至其身。凡十有一世。當時以爲美談。漢生今

之所譜。揆之於燁。復加其一焉。又惡知世之人不以美燁者美漢生哉。漢生之後嗣。尙思謹而續之。斯可也。予旣欣然爲書其事。復述爲贊曰。

君子重本。必譜其宗。惇孝廣愛。以協民衷。氏族失官。士無適從。同姓塗人。實感於中。陶陽之裔。家於海東。閱世十一。益衍而豐。爰合親疏。以昭異同。勗爾後嗣。載續載崇。

新刻法華經敍贊

蘭溪天眞禪師竺源遠公。發眞正心。務欲流通大法。請故翰林侍講學士陳公達。繕書法華經七卷。鋟諸文梓。歷三年始成。復不憚溽暑。竭蹶來靑蘿山中。俾余作贊。惟此法華經王。乃三界大師第五時所說。凡六萬九千七百二十四言。蓋前四時之所開演。若華嚴則犒妙適均。若鹿苑則純犒無妙。若方等則爲犒者三。爲妙者一。若以般若較於方等。減去一犒。而其妙正同。度門雖弘。皆未能徧收羣機。唯至法華開權顯實。而使藏通別三者。咸歸一乘。所謂純圓獨妙者也。嗚呼。世尊五十年間。說大乘經諸佛境界。不共三乘位次者。其尙有加於此歟。書寫而刊布之。宜也。斯贊之所由作。其辭曰。

維妙法華經中之王。如山宗岱。猶河趨海。其義云何。大寂定場。獨一乘法。無二無三。天眞毗丘。徹彼哲士。假觚翰力。寫卷凡七。其初肇自片言之微。漸成文句。遂折品第。中間無算。塵沙默晝。縱橫順逆。左右鉤連。諸變幻事。一一皆從。三千往相。燦然出現。若正若依。以及假名。攝歸一妙。無餘欠者。虛空有盡。而此功德。歷劫無盡。法界衆生。與佛眞身。本來不異。雞號而興。至於日沒。擾擾前塵。分別影事。妄勝眞迷。不自覺知。

入生死輪。如來哀愍。以方便故。說大乘法。蘇迷盧山。廣博高勝。或可挾持。此脩多羅。未易得聞。乾闥婆城。日高則隱。或可控搏。此脩多羅。未易得聞。優曇鉢華。千年一現。或可獲覩。此脩多羅。未易得聞。我今讚揚。實本佛言。初非誑語。諸有情衆。生希有想。生難遇想。生精進想。或於其間。領解義趣。不昧一心。相由是空。法由是假。中體絕待。三一圓融。脩性冥泯。大光普照。明了無礙。彈指之間。證無上慧。

新刻楞伽經序

洪武十年秋九月丙子朔。濂朝京師。冬十有一月丙申。入辭。將還山。時皇上御武樓下。顧濂言曰。卿言楞伽爲達摩氏印心之經。朕取而閱之。信然。人至難持者心也。觸物而動。淵淪天飛。隨念而遷。凝冰焦火。經言操存制伏之道。實與儒家言不異。使諸侯卿大夫人咸知此。縱未能上齊佛智。其禁邪思。絕貪欲。豈不胥爲賢人君子之歸。濂謹對曰。誠如聖諭。第其文學簡古。義趣淵微。宋臣蘇軾頗嘗患其難讀耳。上曰。此書生纏綿文義之過也。朕於宮中。略覽數過。已悉領其大旨。即勑奉御取經示濂。且默誦曰。如佛語心品第一卷所言。諸識有二種生。謂流注生及相生。有二種住。謂流注及相住。有二種滅。謂流注滅及相滅。此三相者。最爲微隱。唯佛能究言之。第四卷所言。自心妄想。非性智慧觀察。不墮二邊。并身轉勝而不可壞。得自覺聖趣。是般若波羅蜜。此言六度萬行。互相融攝。成菩提分。皆由般若成立。尤爲深切。苦般若心經。若金剛般若經。皆心學所繫。不可不講習也。言已。上復口解心經數章。睿識神見。皆超出乎常倫。於是賜食禁中而退。又明日戊戌。考功監臣某奉旨於大天界寺。俾天下諸浮屠咸讀三經。命既下。育王禪師崇

裕靈承德意孳孳如弗及且以二經世已盛行獨楞伽見者殊寡乃購求宋庵受公集註鏤版而行之徹濂爲其題辭惟我釋迦如來五時說法而此楞伽實與維摩思益楞嚴三昧金光明勝鬘等經皆在第三方等時所說疏經之家謂以楞伽爲名實相爲體佛語心爲宗自覺聖智爲用經凡一百五十一品茲所存者特其一爾其言幽眇精深誠爲攝心樞要之書也欽惟皇上以生知之聖一覩輒悟詔天下諸浮屠是習是講將使眞乘之教與王化並行治心繕性遠惡而趨善斯心也卽如來拯度羣生之心也何其盛哉禪師敬恭明詔罔敢怠遑日以流通爲務亦可謂之賢矣爲沙門之學者宜受而持之庶幾上報寵恩而不負靈山之付囑濂故備著天語之詳於篇首使讀者各有所警發焉十一年春三月

新注楞伽經後序

皇帝旣御寶歷丕弘儒典參用佛乘以化成天下且以般若心經及金剛楞伽二經發明心學實爲迷途之日月苦海之舟航乃洪武十年冬十月詔天界禪師臣宗泐演福法師臣如玘重加箋釋明年春三月心經金剛經新注成已徹睿覽秋七月楞伽注又成上御西華樓宗泐如玘同侍從之臣投進上覽已悅曰此經之注誠爲精確可流布海內使學者講習焉宗泐卽奉詔鋟梓於京師天界禪林如玘還杭之演福私念與宗泐同被上旨豈宜以天界爲拘乃刻二經於演福獨楞伽卷帙浩繁未遂厥志蚤夜以爲憂淨慈禪師臣夷簡乃爲撰疏勸諸同袍暨樂善者助成之起手於又明年夏五月至冬十一月訖功費錢三千緡云爲楞伽一經具藏通別圓四教大旨所以斥小乘之偏破邪見之惑無非欲顯圓宗自覺正智

而已。第其文辭古奧。讀者殊未易曉。東都沙門寶巨。嘗爲之訓詁。援據雖若該博。而於經意。多邈然不相入。肯臺雷庵受公徒襲寶巨之緒論。自不能伸一喙。二者咸無取焉。惟柏庭法師善月。依天台教旨。著爲通義。夐然絕出常倫。苟以經文顯白者正之。亦未免有遺憾。他尙何望哉。如玘以辨博無礙之智。游戲毗盧藏海台衡之書。無不融攝。故其論著。雖有徵於柏庭。反覆參驗。務不失如來說經本意。宗泐又能裁度旨趣。約繁辭而歸精當。遂使數百載疑文奧義。煥然明暢。誠亦可謂靈承皇上嘉惠烝民之意。弘昭大覺立教度人之方者矣。嗚呼。佛之大法。惟帝王能興之。宗師能傳之。今一旦遭逢如此之盛。讀是經者。小則當思遠惡而遷善。大則當思明心而見性。庶不負聖天子之大德哉。

傳法正宗記序

表大法之眞傳。起羣生之正信。宜莫如書。然而眞丹身毒。相去絕遠。梵語華言。重譯或殊。況屢遭滅斥之禍。生乎其後者。必蒐羅墜逸。徧觀會通。然後能定是非之眞。諗聞之士。苟獲窺其一偏。遂執爲確然之論。斯亦過矣。嗚呼。闢邪說之膠固。伸正議於千載之下。不有先覺學者。將何所從哉。昔者濂讀涅槃經及智度論。頗知釋迦文佛。以正法授迦葉。世世相傳。具有明證。故自前魏支彊梁樓至洛邑。譯續法傳。自七佛至二十五祖婆舍斯多而止。東晉佛馱跋陀羅至廬山。所譯禪經。自迦葉至二十八祖達摩多羅而止。逮夫後魏之時。崇道屏釋。而沙門曇曜。蒼黃逃竄。單錄諸祖之名。匿岩穴間。僅及二十四祖師子尊者而止。佛運重啓。曇曜進爲僧統。吉迦夜等遂因之爲付法藏傳。其去前魏已一百九十餘年。東晉亦六十二年

矣。東魏那連耶舍至鄴。復備譯西域諸所傳授事跡。其次第與禪經不差毫髮。則全闕之分。有不待辯而自明矣。唐與曹溪大弘達磨之道。傳布益衆。義學者忌之。而神清爲甚。乃據法藏傳所列謂師子遭難絕嗣不傳。猶以爲未足。誣迦葉爲小智。不足承佛心印。指禪經實後來傳會。難以取徵。而好論議之徒。紛紛而起矣。宋明教大師契嵩讀而病之。博采出三藏記。洎諸家紀載。釋迦爲表三十三祖爲傳持法。一千三百四人爲分家略傳。而旁出宗證繼焉。名曰傳法正宗記。復畫佛祖相承之像。明其世系。名曰定祖圖。申述禪經及西域諸師爲證。以闢義學者之妄。名曰正宗論。共十二卷。其衞道之嚴。凜凜乎不可犯也。濂竊聞之。大平眞君之七年。魏太武用崔浩言。宣告征鎭佛像胡書。皆擊破焚燒。當是時。諸種經論。多煨燼之未。屋壁之深藏。蓋至於久而後出。以此觀之。曇曜之流。固未必能見禪經。至於諸師之論。義學者亦未必得盡聞之。顧執一時單錄不全之文。而相爲詬病。猶將十指而掩日月之光。一口而吸滄溟之水。多見其不知量也。大師之辨析。夫豈得已者哉。甬東祖杲禪師。以誠篤契道。汲汲焉唯恐法輪不運。合衆緣重刻以傳。嗚呼。書不流通。與無書等。大師固有功於宗乘。而杲公之爲。則又有功於大師者也。皆不可以不紀。因追序其作者之意於首簡云。

夾註輔教編序

天生東魯西竺二聖人。化導烝民。雖設教不同。其使人趍於善道。則一而已。爲東魯之學者。則曰我存心養性也。爲西竺之學者。則曰我明心見性也。究其實雖若稍殊。世間之理。其有出一心之外者哉。傳有之。

東海有聖人出焉。其心同。其理同也。西海有聖人出焉。其心同。其理同也。南海北海有聖人出焉。其心同。其理同也。是則心者萬理之原。大無不包。小無不攝。能充之則爲賢知。反之則愚不肖矣。覺之則爲四聖。反之則六凡矣。世之人但見修明禮樂刑政爲制治之具。持守戒定慧爲入道之要。一處世間。一出世間。有若冰炭晝夜之相反。殊不知春夏之伸而萬彙爲之欣榮。秋冬之屈而庶物爲之藏息。皆出乎一元之氣運行。氣之外初不見有他物也。達人大觀。洞然八荒。無藩籬之限。無戶閾之封。故其吐言持論。不事形迹。而一趍於大同。小夫淺知。肝膽自相胡越者。惡足以與於此哉。宋有大士曰鐔津嵩禪師。實洞山聰公之法嗣。以二氏末流之弊或不相能也。取諸書會而同之。曰原教。曰廣原教。曰勸書。曰孝論。而壎經贊附焉。復恐人不悉其意。自注釋之。名之爲輔教編。若禪師者。可謂攝萬理於一心者矣。予本章逢之流。四庫書頗嘗習讀。逮至壯齡。又極潛心於內典。往往見其說廣博殊勝。方信柳宗元所謂與易論語合者爲不妄。故多著見於文辭間。不知我者或戟手來詆訾。予嘿不答。但一笑而已。今因虛白果公重刻是編。其有功學者甚大。故執筆言之。嗚呼。孰能爲我招禪師於常寂光中。相與論儒釋之一貫也哉。獨視霄漢。悠然遐思者久之。

金剛般若經新解序

金剛般若經世尊第四時所說。中更六譯。互有不同。唯童壽本詳略適中。甚得義趣。名僧達賢箋之者。亡慮千餘家。唯天親無著二論師。探索徼隱。不失說經本意。無著以一十八住爲義。天親以二十七疑爲宗。

發明理觀事行之詳。破一切執。斷一切疑。至於智境相即。能所俱妙。三觀之圓融。三諦之冥泯。即一而三。即三而一。蓋有不可思議者矣。其經之至中夏。殆將千年。或顯或晦。各繫其時。若論遭逢之盛。則未有如今日者也。欽惟皇帝陛下。懋昭大德。建中于民。欲使感發自新。一歸至化。嘗以三界大師。行深願重。其利濟羣生爲甚急。演說言教雖多。而金剛經專言住修降伏而與心經楞伽二經大旨略同。其舉揚心學最切。乃詔天界禪師季潭泐公。會江南禪教有學諸師。參用古註而定其說。於是季潭與演福法師大璞。玘公同加箋釋。且懼二論師文旨玄奧。學者未能卒曉。因據貳十七疑。而革蕭統分弟之陋。仍推問答深意。而究脈絡之貫通。務令明白簡切。而免纏繞支離之患。既成。諸師重加校訂。始入奏於華蓋殿。皇上覽而可之。勑同新箋二經。鏤梓流通。季潭貽書俾濂序其事。濂以昏耄爲辭。雙林仲持南翁凱公。復來請之甚力。乃爲言曰。西方聖人。以一大事因緣出現於世。無非覺悟羣迷。出離苦輪。中國聖人。受天眷命。爲億兆生民主。無非化民成俗。而躋於仁壽之域。前聖後聖。其揆一也。金剛經凡五千八百二十四言。揭之篇端。從長老須菩提。以至菩薩但應如所教住。有過三百九十六耳。三問三答之間。其大體咸具。已無餘蘊矣。而乃躡前語跡。斷後疑情。展轉滋多。直至二十有七方止。其諄諄善誘。欲啓人信解者。爲何如哉。皇上自臨御以來。宵衣旰食。勵精圖治。禮樂刑政。粲然備舉。所以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民者。既無所不用其極。今又彰明內典。以資化導。唯恐一夫不獲其所。其設心措慮。實與諸佛同一慈憫有情。所謂仁之至義之盡者也。於戲厪哉。濂幼齡時。輒讀金剛感應傳。見其所紀神異事甚衆。然皆持誦精誠之

所格。持誦猶爾。況通其義趣者乎。又況達性相二空而歸於一實境界者乎。殊盛之利。誠未易窺測也。誦是經者。宜思皇上之大德孳孳焉以進道爲念。斯可也。不然。則天龍鬼神實鑒臨之。可不畏哉。

大般若經通關法序

大般若波羅蜜多經。凡六百卷。唐三藏法師玄奘所譯。卷帙紛紜。浩如烟海。學者未易倍之。鳳城雪月大師大隱。發其巧智。創爲通關之法。而四明演忠律師省悟。重爲編定。而益加精嚴。其法畫十二圖。用十三法二十九界八十四科爲之都凡。諸圖所列。或齊行。或各行。或單位。或避位。或間位。或加法。或鈎鎖連環。或廣略。不過一千言間。總攝初分難信解品一百三卷。無一字或違。噫。亦異矣。先是浙水東見者甚鮮。逮宋淳熙中。有異僧載經行甬東。暗誦弗休。大姓沃承璋以爲疑。抽一二卷試之。其誦如初。且出關法以授承璋。承璋乃刻板流通。元至正初。黃巖沙門絕璘琚公獲拾儀眞。歸刊雲峯證道院。未幾。燬於火。雪山成公嘗受經於絕璘。思繼前志。復重刊而行之。增以佛國白禪師所解名相。繫諸關後。使人了知義趣云。惟般若尊經。乃統攝世出世間色心諸法。皆歸實相。其功用不可思議。譬如四大海水。浩無邊際。攝之入一毛孔。無所增減。而彼大海本相如故。所謂舒之則大包無外。卷之則小入無內者也。雪月以方便智。造是通關之法。一彈指頃。能背其經六分之一。其饒益羣生甚大。雪山父子又能篤意傳布。唯恐或後。皆不負先佛囑累者矣。雖然。眞覺性者中。一辭不立。光明殊勝。洞照無礙。大阿難等結集八藏諸文。一一自光明中發現。讀是關者。儻能於此求之。則山河大地。有情無情。咸成文句身。不待較繁簡於卷帙之間也。雪

山偏參諸方。嘗主藏鑰於靈隱景德禪寺。其衞道之志。蓋皦然云。

寶積三昧集序贊

釋氏之書。有三法藏焉。曰經。曰律。曰論。經則佛與菩薩等所說。論則諸賢聖僧所著。唯律必佛口親宣。而非諸大弟子之得與聞也。然而三藏之間。統爲十二部。分爲大小中三乘。廣大殊勝。無所不攝。其文久流中國。至秦而絕。漢遣郎中蔡愔及秦景往使天竺。受其書以歸。自是譯師疊至。代有所增。以卷計者。梁則五千四百。隋則六千一百九十八。唐承隋亂之後。稍有廢逸。開元之目。則五千四十八。至貞元中。則又增二百七十五。宋太平興國以來。或翻譯。或編纂。或收貞元未附藏者。又增七百七十五。逮元有國。又增二百八十六。其中頗不能盡知。今以千文紀之。自天至遵爲號者。五百八十六。通爲六千二百二十九卷。噫嘻。其廣矣哉。學其書者。茫若望洋。至於皓首而不能周覽。唐僧智昇。嘗編入中國歲月及譯人姓氏。名曰開元釋教錄。美矣而不采其文也。宋戶部尚書王古、隨其次第而釋其因緣。至於佛會後先。華譯同異。咸志之。名曰法寶標目。佳矣而弗表其義也。優婆塞陳實。分門別科。頗括祕詮。名之曰大藏一覽。近矣。惜粲之自造諸偈。而又撰焉不能精也。東山立庵大師崇志。頗病焉。迺於延祐之初。掇拾三藏英華。上自三寶流通。中至天仙天標坤維人倫之凡。時刼根塵。世諦塔寺。道具衆器之屬。下及珍寶飲食花木禽獸地獄之品。析二十門。釐爲四卷。文貫始終。事有源委。部居整比。秩焉不紊。遂取法界體性經中語。名曰寶積三昧集。鋟梓於壽聖禪林。立庵既示寂。板廢不存。白庵禪師萬金。以精進力。深入禪教三昧。旁事孔藉。亦臻

其圖與悼立庵利物之心勤而傳世之不遠也復爲銓次義例分卷爲五重刻而布之以濂閱大藏者凡三稍涉戶庭請序其首簡濂取覽之儼然如探故物雖未獲窺其全而金銀琉璃車渠瑪瑙珊瑚琥珀衆寶之積爛然溢目矣於是互跪作禮而說贊曰

巍巍法王寶號爲修多羅毗尼阿毗曇三千大千界以及無筭數無物不含攝無土不現身護法金剛王手持蓮花杵或執七寶劍各逞神通力晝夜不暫離魔軍及末伽無有能壞者善慧施方便爲轉大法輪一轉千佛轉佛佛具千佛千佛亦復然輾轉至無邊此最勝功德如雲雨太空草木花藥等根莖皆沾溉如來眞正幢無鉅亦無細汪洋四大海了不見涯涘苟取一滴水涇性靡不具炎炎大火聚力可鎔天地餘燼存一粟炎體終弗滅日輪行中天其廣千由旬光入寸隙中圓明具日相若耆闍堀山山石立萬仞一沙細於塵孰敢謂非石所以二尊者各出本來智一取六千卷束之四卷間如將須彌盧納之於鍼孔一噓寒灰燄死後使復然光照閻浮提利彼有情衆智者能移物勿爲物所移佛言雖至寶執著亦爲障我有大寶藏不落文字中六處放光明七佛時行道時時宣妙法法法悉皆忘定見自性佛共成無上道

用明禪師文集序

昔者蘇文忠公與道潛師游日稱譽之故一時及門之士若秦大虛、晁補之、黃魯直、張文潛輩亦皆願交於潛師相與唱酬於風月寂寥之鄉宛如同聲之相應同氣之相求者有識之士疑之則以謂潛師游方之外者也其措心積慮皆與吾道殊初不可以強而同文忠公百世士及其門者亦英偉非常之流其於

方內之學者，尙不輕與之進，何獨於潛師皆推許之而不置邪？殊不知潛師能文辭，發於秀句，如芙蓉出水，亭亭倚風，不霑塵土，而其爲人脫略世機，不爲浮累所縛，有如其詩，此其所以見稱於君子，而其遺芳直至於今而不銷歇也歟？四明永樂用明詗公，蚤從月江印公，究達摩氏單傳之旨，踰十餘年不懈，自覺有所悟入，一旦忽慨然曰：世諦文字，無非第一義，吾可以不求之乎？於是形之於詩，皆古雅俊逸可玩，已而著爲文辭，章句整而不亂，言辭暢而不澁，論議正而不阿，聲名藉藉，超羣公間，會先師黃文獻公游浙水西，用明橐其所作來見，復成詩八十韻以爲贄，黃公讀已，大加稱賞，遂日與黃公游，及其東還烏傷，用明又賦詩餞之，黃公因造序文一篇以遺用明，其聲氣之同，蓋翕如也。今年春，余奉詔來京師，總脩元史，適與用明會於龍河佛舍，用明出詩文各一鉅册示余曰：子，黃公之高第弟子也，盍爲我序其首？嗟夫！黃公以道德文辭高出一世，固當代之文忠公，而吾用明之作，亦何愧於潛師？顧余視黃秦晁張諸君，曾不足以供洒掃之役，何敢爲用明序乎？獨念及黃公之門三十餘年，知用明受知爲深，幸與用明交，亦似無間諸君之於潛師者，序蓋不得不作也。雖然，大圓鏡中，無一物不攝，初無一物可攝，實有非世諦文字之所能解。此蓋用明與月江講之熟矣，奚俟余言哉？姑據其鄙見以爲敍，使後之讀者知古今人未嘗不同，不特文忠公之與潛師而已也。

水雲亭小稟序

余在金華山中，觀蛻岩張先生集，有跋夢堂疆公、用堂楩公吳中唱和卷後，其言曰：詩家寥寥叢林有人，

殆與唐皎宋潛方駕余竊以謂夢堂之詩辛巳見其一二矣而不知用堂所賦爲何如意其必高爽而絕塵者乎不然先生何爲以如晦參寥擬之也及來南京獲與用堂會於護龍河上間出詩文一帙所謂水雲亭小稾者俾余序之非惟其詩可稱道如先生所云其文亦深穩平實而多言外之趣因竊自嘆方外之人其用志不分乃能如斯之工也或謂余曰達摩氏西來其所傳者心法而已矣何以詩文爲哉子所取於用堂者淺矣嗚呼是何言歟是何言歟昔我三界大師金口所宣諸經所謂長行即敍事之類所謂偈頌即比賦之屬汪洋盛大反覆開演天地日月山川草木城邑人物飛仙鬼趣羽毛鱗甲莫不攝入故後世尊之號曰文佛如此而能文吾惟恐其不能文也大師姑置之不敢妄論次而毗尼諸聖賢暨天親無著台衡清涼諸師或結集羯摩律文或造爲百法等論或撰爲大經義疏卷軸繁夥汗牛充棟使其不能文其果能致是乎諸師又且置之至於近代尊宿如明教之嵩寶覺之洪北磵之簡無文之粲成私宗樹教作爲文辭其書滿家殆不可以一二數也嗚呼使無若而人佛法果能光明俊偉有若今日否乎所謂傳心之法固在於所當急而一切棄文而弗講吾未見其可也若夫拈花摘豔勸淫蠱俗者之爲則當斥而棄之爾余之有取於用堂者夫豈淺淺者哉抑余聞實際理地一法不立本眞獨露逈脫根塵徧覆大千不見其大退藏於密不見其小一涉有爲即成剩法況所謂文辭者哉吾知用堂現沙門身應世間相一念不生直超三界其志蓋甚大也寄情翰墨不過游戲而已苟以區區之迹觀之則幾於惑者也唐皎宋潛云乎哉用堂族陳氏古靈先生之諸孫今居四明嘗掌內記雙徑已而分坐說法緇素咸服出世

鄧之護聖奉化之清泰。凡禪林若古鼎銘公笑隱訢公斷江恩公儒林若袁文清公揭文安公黃文獻公皆嘗參叩及交游云。

古鼎和上四會語錄序贊

古鼎禪宗銘公以臨濟十七世孫。四坐道場。爲黑白之所宗仰。一旦祝釐江渊省垣。現白光三道。丞相康里公見之。極加敬禮。未幾將示寂。語其徒曰。觀世音蓮臺至矣。安坐而逝。及火化。舌根齒牙數珠俱不壞。五色舍利。燦爛無數。國史危先生已撫其行業爲文勒於碑。而四會語未有序之者。師之得法上首今天界禪師西白金公屬濂作之。濂覽已。合爪言曰。是眞正語。是不著有無語。是雷轟電掃語。學者隨所悟入。如慈雲徧覆。法雨普沾。小大根莖。皆獲生成。非入正知見具大力量者。孰能與於此。嗚呼。世安復有斯人乎哉。非謂果無之也。求其眞淳無僞若師者鮮也。濂既爲敍其事。復歌豔之。歌豔之不足。復作伽陀一章贊之。其辭曰。

我觀我師四會語。一言一句皆眞實。河沙妙義總含藏。其中無餘亦無欠。及至能所齊泯時。欲覓片言不可得。有如十萬虛空界。種種色相皆現前。或飛或潛或動植。以至洪纖高下等。枯榮生死及崩竭。了然不染虛空相。而亦不出於虛空。眞相如如不動故。師昔嘗登寂照場。耳邊一喝三日聾。淮聾故使功用絕。絕後通身皆是耳。自茲出世入翁洲。翁洲海水亦生耳。但聞魚龍哮吼聲。卽使波濤增洶湧。繼升補陀洛迦山。合掌問訊觀世音。目能觀色耳聞聲。音聲何獨以目觀。不知本來無耳目。見所不見聞不聞。盡大千界

無礙者。中天竺國凌霄峯。所談妙法皆如是。只因妙法法難思。結集已落第二義。眉間放出白毫光七寶蓮臺向空至。此皆遊戲神通事。於師之道不相攝。師之道大不思議。千古贊嘆莫能盡。姑以第二門中觀。可以洗空於結習。可以觸動於悟機。可以速證於菩提。是宜流通於世間。視如照耀光明幢。我言或誣有如水。

雪窗禪師語錄序

或問於余曰。菩提達摩西來。以不立文字爲宗。蓋欲掃空諸相。直究本心。而趨眞實覺地者也。名山宿德。何莫非達摩之子孫。爲之徒者。因其說法。往往編以成書。號曰語錄。無乃與不立文字之旨相戾乎。曰。非是之謂也。扶衰救弊。各隨其時節因緣。有不可執一而論者矣。昔我三界大師。演說大小乘諸經。其弟子結集。爲脩多羅藏。至繁且多也。復慮後之人溺於見解。而反爲心累。故以正法眼藏。付於摩訶迦葉。拈華微笑之間。無上甚深妙法。含攝無餘。此亦化導之一法門耳。非眞謂鹿野苑至跋提河所言。皆當棄之也。不然。如來自兜率下生。何不卽以單傳直棄示人。顧乃諄複勸誘而弗置之邪。去佛旣遠。學者纏繞名義。不能出離。誠有如如來之所慮者。達摩出而救之。故取迦葉微笑之旨。專以示人。蓋亦有所甚不得已焉爾。育王禪師。以三昧力入智慧海。初說法於白馬寺。繼遷開元。已而住阿育王山。兼領天童寺事。四會之間。緇素翕集。所以啓人天龍鬼之聽。屹立不遷。如眞正幢。涉險度危。類大法船。若見若聞。皆獲利濟。至若垂三語以驗來學。又如臨萬仞懸崖。撒手而立。非上根大器。豈易入其閫奧者哉。虞文靖公贊師之語。謂

爲佛果一枝鳳毛麟角者。其言良可信不誣也。師入滅之十四年。其上首弟子象先輿公、月徑滿公、以所錄語徵余爲之序。余故舉扶衰救弊各隨其時節因緣者言之。於以見達摩之宗非有違於先佛諸師之錄非有違於達摩。其事雖殊理則同也。有若禪師此錄之行後有因語言而入者雖不得見師而師之惠利所及益遠矣。雖然靈妙一眞直超三界。其大無外。其小無內。雖無物之不攝。欲求一物了不可得于斯時也。無煩惱可除。無法門可學。無衆生可度。無佛道可成。尙何有言語文字之足論哉。觀斯錄者又當於是而求之。人能於是求之。始於禪師之道。與有聞矣。禪師名悟光。字公實。姓楊氏。別號曰雪窗。成都之新都人。

南堂禪師語錄序

予壯齒時。與千巖長公爲方外交。千巖以南堂禪師偈贊示余。余讀之驚曰。是有所證悟者之言也。絕枝蔓去町畦。而不墮於情識之境。不意大法凋零。而能見斯人哉。千岩以余言爲然。當時之所見僅一二章耳。自時厥後。或吳或楚。或梁宋或魯衞。名僧開示多有謁余浦陽江之上者。余既見輒問見南堂否。曰見之。曰有何言。遂各解囊相示。見漸多。則其心慕之爲愈至。及來京師。其弟子祖瀾海壽復持三會語畀余。而求爲之序。讀之連日。因獲盡其大觀焉。嗚呼。據獅子坐。演如來法。其任甚不輕也。在他人爲之。東剽西剝。拈綴成篇。而椎鑿之痕故在。師則混融無迹。不異雲流而天空者矣。在他人爲之。拘滯一隅。動輒有礙。或得乎此。竟遺於彼。師於殺活之機。縱橫皆自如矣。在他人爲之。氣索神沮。不自振拔。而無以應來學之

求師乃圓滿充足覃及於諸方矣有若師者其所造詣誠非凡情之可度量哉夫以少林西來惟究心源言辭直截初無隱晦傳至大鑒恐爲世諦流布不得不祕讖而密持之歷代碩師隨時升降慈憫峻厲各立戶庭其接引雖若有不同所以祛逐妄緣而挽入正塗者則一而已矣迨及宋季尚奇騁異背其師授而流於頗僻者漸多有之君子言之未嘗不爲之太息師能循蹈矩矱惟祖武是繩提唱眞乘使人復見大鑒遺意其扶樹正宗之功夫豈小哉余之慕師非一日鉅細之辭皆獲觀焉故知師爲獨深而謂非他人之所能及然可惜者師之名位不滿於德使其說法五山布鬘鞿之慈雲澍滂沱之教雨則其功遠被又不止今之所見而已雖然名外也非內也德內也非外也師內重而外輕者也苟以在外者之崇庳以爲在內者之低昂是不知師者也師之行業余既詳書成記勒之堅珉復爲讀斯錄者著其說如此千岩在定光中又未必不以余言爲然也師諱清欲字了庵南堂其號也族姓朱氏台之臨海人嘗住開福本覺靈岩三禪刹云

楚石禪師六會語序

大慧提唱圓悟之道於徑山神機妙用廣大無礙入其門者凡情盡喪得法弟子不翅千餘人各闡化原而佛照於其中稱爲善繼佛照之後而妙峯紹之妙峯之後而藏叟承之如持左券相授器度脗合無差爽者寂照在四傳之餘復能克肖前人誠所謂世濟其美者然而諸師證入雖有不同其上接西來宗旨使人離垢氛而發精明者則一而已矣寂照之弟子楚石禪師蚤以穎悟之姿銳意於道一時名德若晦

機。若虛谷若雲外爭欲令出坐下。師皆謝之。惟詣寂照之室。反覆參叩。一聞鼓鳴。羣疑冰消。世間萬物。總總林林。皆能助發眞常之機。自是六座道場。說法度人。嬉笑怒罵。無非佛事。至於現寶樓閒。及種種莊嚴。導彼末法。因相生悟。其與一實境界。未嘗違背。聲聞之起。水涌山出。迨世緣將盡。顏色不異常時。翛然坐脫。如返故廬。則其俊偉光明。較於恃口給而昧心學者。其果何如也哉。嗚呼。大慧之道至矣。自它宗言之。執持正法。作獅王哮吼者。固往往有其人。第近年以來。傳者失眞。瀾倒波隨。所趣日下。司法柄之士。復輕加印可。致使魚目渾珠。揚眉瞬目之頃。輒曰彼已悟矣。何其易悟哉。人遂誚之爲瓠子之印。非特此也。五家宗要。歷抄而熟記之。曰此爲臨濟。此爲曹洞法眼。此爲溈仰雲門。不問傳之絕續。設爲活機。如此問者。卽如此答。多至十餘轉語。以取辨於口。名之曰傳公案。若是者。皆見棄於師者也。今觀師之六會語。小入無內。大入無外。機用眞切。無愧先德。唯具金剛眼者。有以知余言之有在也。余耄矣。厄於索文者繁多。力固拒之。此獨樂序之而弗眞者。憫魔說之害教。表正傳以勵世也。師諱梵琦。其字楚石。行業之詳。則備見塔銘中。其來徵序者。得法上首瑩中璵公也。

善財南詢華藏海因緣序

沙門那道輝。以其師淨慈禪師所著善財南詢華藏海因緣一卷示予。先集經以備其事。次作偈以釋其義。不待詳分科段。徧閱疏鈔。而經旨瞭然自明。嗚呼。可謂善談雜華者已。夫雜華之宗。以言乎性。則太虛洞然而無物。以言乎相。則萬象森然而駢列。所謂森然者。卽行布也。一而萬者也。所謂洞然者。卽圓融也。

萬而一者也。圓融不礙行布。故一爲萬而不見其少。行布不礙圓融。故萬爲一而不見其多。此其大較也。然而善財之見文殊。根本之智已得。舉乎一者也。而差別之知未圓。欲見乎萬者也。今姑舉其略而陳之。則所不舉者。可推而見矣。凡其所參五十又三。或順或逆。或小或大。或淺或深。皆各有所證。其登妙高峯。不見德雲。而於別峯相見。示法普見也。見善住空中。變化隨念而至。明法無礙也。見海幢放種種光。光中皆有種種奇勝。示法無盡也。見勝熱婆羅門。登山投火。得寂靜樂。明法無怖也。見自在主脩學書數筭印療病。建宅鍊藥。及農賈等業。示法工巧也。見無厭足王決囚可駭。及觀宮殿。皆是衆寶之所合成。明法如幻也。見徧行外道。調伏九十六衆。離諸異見。示法普觀也。見婆須蜜女。身出光明。照諸衆生。令離貪欲。明法無染也。見德生童子。有德童女。證入大悲大智。示法幻住也。見大莊嚴園毗盧樓閣。慈氏領諸菩薩。從他方來。彈指一聲。樓閣門開。善財即入。見一樓閣中。有一切諸妙樓閣。一一樓閣中。皆有慈氏。一一慈氏前。皆有善財。一一善財。皆悉合掌。回顧一善財之身。徧大一切善財身內。一切善財身。皆攝歸一善財身內。互徧互融。互攝互入。如燈鏡交光。重重無盡。善財既證此一切境界。莊嚴藏解脫門。文殊遂舒金臂。過一百一十餘城。按善財頂告以法解雖已周。而行未圓之故。於是往見普賢。在如來前。一一毛孔。出種種佛刹諸微妙事。善財見身在普賢身中。交光互現。一切不思議事。悉皆成就。嗚呼。善財前之所歷者。行布也。後之所證者。圓融也。非圓融不足以見體統之全。非行布不足以昭發用之盛。圓融體用雙泯者也。行布則因用而各顯其體者也。其後之所證。莫知爲之先。前之所得。莫知爲之後。二之則非也。是知盡十方

剎土。皆是善財。盡十方剎土。皆是文殊。盡十方剎土。皆是一大香水海。孰爲行布。孰爲圓融哉。苟謂其無所證入乎。則於涉歷無徵不探也。苟謂其有所證入乎。則性本圓明。初無一法之可得也。至矣妙矣。蔑以加矣。雖然。經旨宏深。非有識者爲之開明。初機之士。何自而知。佛國師而下。頌而白此者凡十人。禪師蓋後出而益奇者也。或曰。以偈釋經。可乎。曰。如來說經。長行之後。必以偈重宣之。善慧大士。用偈釋金剛經。而後世箋經家多效之。何爲而不可也。禪師名智順。字逆川。溫之瑞安人。鐵關樞公入室弟子也。出世溫之雅山。繼主福之東禪雪峰。今住持前剎云。

千巖禪師語錄序

往予家居時。嘗謁千巖禪師於烏傷伏龍山。當是時。遐邇學子。望風犇湊。曾未幾何。化荒墟爲樓觀。易空寥爲金碧。鐘鼓之聲。上徹霄漢。嗚呼。何其能也。蓋禪師以無能爲能。不用爲用。芳蘭生於幽谷。而馨香遠聞。蒼璧韞於玄璞。而光輝外發。禪師處於遐壤。而人競從之。有道之士。其果有異於庸常者歟。且禪師在時。其弟子嗣詔。嘗錄其語。鋟梓以傳。予嘗獲觀之。其敷宣大法。如雲雷迭興。而九龍噴雨也。如大醫王制藥。隨證而愈疾也。如摩醯三眼。光明洞照。而無不至也。由是知禪師之道。不實不虛。不有不無。不中不邊。在普應之門。蓋亦鏗然有聲者也。以能以用窺禪師者。抑亦末矣。禪師既入寂。兵燹方張。所謂語錄者皆爲煨燼。經今十有餘年矣。一庵鄰上人。自幼侍禪師。與聞其道。乃以舊本重刻。不遠一千餘里。來徵予序。予謂禪師之道。見於言。讀其言。自可知其道。又何以序文爲。然稽之古德。其語存于今者。多名縉紳爲題

辭。不若是。固不足以表正宗之所寄。第予也非人。惡足爲禪師之重輕。以禪師與予交也。因不辭而爲之書。雖然。禪師之道。不落有無中邊。虛實者。固不可以語言文字求也。欲求禪師之道。其亦得魚兔而忘筌蹄者乎。禪師行業。予嘗爲撰塔上之銘。茲不書。上人方閱三藏諸經。連年不自休。今又孜孜而爲是圖。亦可謂不悖其師者也。

瑞巖和尚語錄序

予觀大梵天王問佛決疑經所載。梵王以金色波羅夷花獻佛。請爲說法。佛拈花示衆。人天百萬。悉皆罔措。獨金色頭陀破顏微笑。佛云。吾有正法眼藏。涅槃妙心。實相無相。分付摩訶迦葉。嗚呼。此非禪波羅蜜之初乎。人生而靜。性本圓明。如大月輪。光明徧照。凡蘇迷盧境界具溼性者。大而河海。小而沼沚。無不有月。是故有百億水。則百億之月形焉。仰而瞻之。而中天之月未嘗分也。月譬則性也。水譬則境也。一爲千萬。千萬爲一。初無應者。亦無不應者。體用一源。顯微無間也。大聖全體皆眞。不失其圓明之性。如月在寒潭。無纖毫障翳。清光燁如也。凡夫爲結習所使。業識所縛。而唯迷暗是趨。如月在濁水。固已昏冥無見。加以獰颱四興。翻濤鼓浪。魚龍出沒。變幻恍惚。欲求一隙之明。有不可得矣。故聖人之心主乎靜。靜而非靜。而動亦靜也。凡夫之情役於動。動而不靜。而靜亦動也。吾達摩大師特來東土。以迦葉所傳心學。化被有情。欲澄濁爲清。止浪爲平。直入於覺地而後止。故其體常寂。而寂無寂也。其智常照。而照無照也。其應常用。而用無用也。至此則其妙難名矣。然未易以一蹴到也。惟一惟虛。坐忘其軀。或緩或徐。長與神明居。曜

其散而弗齊也。設疑情以一之。恐其至而自畫也。假善巧以引之。慮其偏而失正也。挽沈溺以返之。其道蓋如斯而已。歷代諸師。各尊所聞。守此而不敢失。逮我育王珙公起於東海之濱。秉執法柄。弘開度門。達摩大師之道。煥然中興。入其門者。無非龍象。而竺元道公號爲世嫡。今吾恕中愠禪師。則又竺元之入室弟子也。初受度於元叟端公。多聞法要。拈香酬恩。則歸之道公。厥後俯徇衆請。出世象山之靈巖。黃巖之瑞巖。皈依者日益衆。名聞東夷。使者入貢中國。兼奏請住持師。因奉詔來南京。力辭其行。皇上憫其耄也。特從所請。一旦將歸隱鄱江。其徒居頂以二會語徵予序。予久聞師名。亦嘗窺見語言之一二。茲又獲覩其全。驚霆春而疾颺馳。山嶽移而海水立。鬼神泣而魑魅奔。有聞之者。凡情盡喪。予故不辭爲稽決疑經所載。以啓禪源。法水月之喻。以明性原。推達摩之教。以爲學源。歷題之於首簡。予老且病。凡求文纘紛於前。悉皆謝絕。而獨爲師拈此者。憫大法之陵夷。樂師言之契道也。

徑山愚庵禪師四會語序

或問於濂曰。世間至大者何物也。曰。天與地也。曰。至明者又何物也。曰。日與月也。曰。然則佛法亦明且大也。其與天地日月並乎。曰。非然也。曰。其義何居。曰。天地日月。寓乎形者也。形則有成壞。有限量。雖百億妙高山中。涵百億兩曜。百億四天下。以至于恒河沙數。皆有窮也。皆有止也。此無他。囿乎物者也。若如來大法則不然。既無體段。又無方所。吾不爲成。孰能爲之壞。吾不爲後。孰能爲之先。吾不爲下。孰能爲之上。芒乎忽乎。曠乎漠乎。徼妙而圓通乎。其小無內。其大無外。眞如獨露。無非道者。所以超乎天地之外。出乎日

月之上。大而至於不可象斯爲大矣。明而至於不可名。斯爲明矣。是故以有情言之。則四聖以至六凡。或覺或迷。佛法無乎不具也。以無情言之。則火水土石。與彼草木。或洪或纖。佛法無乎不在也。三乘十二分教。不能盡宣也。八萬四千塵勞門。不能染汙也。嗚呼。罄徂徠之松以爲煤。斷淇園之竹以爲管。其能盡贊頌之美乎。然而佛法固明且大也。其靈明之在人者。萬刼雖遠。不離當念。一念不立。卽證菩提。亦在夫自勉之而已。濂雖不敏。每遇學佛者。喜談而樂道之。初不以其證入淺深而有間。其意頗有見於斯也。徑山住持以中禪師名智及。學徒尊之號曰愚庵。俗姓某。世居姑蘇。得法於元叟端公。歷住隆教普慈二刹。帝師錫以明辯正宗廣慧禪師之號。已而陞淨慈遂主今山。四據高座。敷揚佛法。以聳人天龍鬼之聽。緇素相從。如雲歸岫。其弟子某會萃成書。介吾友用堂楝公請文。以題其首。濂懸燈而疾讀之。其解人膠纏。如鷹脫絛鏇。摩雲而奮飛也。其方便爲人。如慈母愛子。一步而三顧也。其宏機密用。如大將臨陣。旗鼓動而矢石集也。誠一代之宗師而有德有言者歟。雖然。不二門中。一法不存。何況於言。覽者當求禪師言外之言。使意見兩忘。而忘忘亦忘。方近道矣。嗚呼。佛法超于天地之外。出乎日月之上。豈細故哉。人患不求之爾。今極其贊頌而書于此。錄之端。實欲起人之敬信也。繪畫虛空。非愚則惑。濂蓋無以逃其責矣。

靈隱和尙復公禪師三會語序

無相居士。坐淸淨室。想滿淨觀。忽有沙門。號曰曇鍠。合掌頂禮而作言曰。我師靈隱三坐道場。法音之震。有如蟄雷。蟄蟲皆興。飛行自在。各適恒性。又如晨鐘。人正昏酣。一聞音聲。颯然驚覺。同袍宗演。及諸上首。

假觚翰力成文句身唯願居士開光明藏洞照篇端使信心者同入如來大華嚴海居士微笑告沙門言爾師所演大乘正法當時聞者注耳熏心一切纏結悉皆解脫既解脫已萬法皆空何況於言爾等結集翰墨假合畢竟大法果何所寄若謂出於翰墨之間湘竹兔毫魚膠松煤不能說法譬如石工手持錐鑿鑿彼崖石爲菩薩相首載華冠面如滿月塗以黃金間以五彩珍珠瓔珞種種具足爾意云何是眞佛不沙門白言如是如是復告沙門當觀實相惟是像佛四體奇偉被服絢麗固無異者若比眞佛神通變化無量無邊二者孰勝以此思惟佛身充滿徧周沙界豈同崖石拘礙方所況此文句纔脫口吻卽弟二義書之簡編去道遼遠又如畫師和丹抹黛經營想像貌師子王拳毛旋螺利距削鐵威稜氣燄可怖可愕迫而視之更若飛動爾意云何是師子不沙門白言如是如是復告沙門有像皆假是師子相形模生獰踞視左右亦無異者若此於眞奮迅跳擲百獸盡伏二者孰劣以此思惟物唯眞者方能動物寓形縑素與木石等況此文句不見形聲徒存其迹用之求道如捕風影沙門當知法尙算權難齊一軌如求兔者必假於蹄欲致魚者定資於筌魚兔旣獲筌蹄則棄法因言入言入法空亦復如是是知汝師顯說密說權說實說縱說橫說無非闡揚我佛如來弟一了義有能於此一句之中或四三句或五六句乃至無句勿着色求勿着聲求忽然悟入譬一切衆眇者能視跛者能履瘖者能言疾者能起其爲霑丐胡可喻云若執文句反爲留礙沙門當知有物混然萬有之宗不依形色不墮斷常入離出微內外體淨衆生迷惑無繩自纏大覺世尊大含攝故大慈憫故別有正傳曰思惟脩一念不生一法不立一法不立萬像朗融

非生非佛。非眞非妄。非小非大。非一非多。此卽所謂常空不有。常有不空。初無對待。亦無能所。從古諸師。燈燈續燄。咸以此故。汝師繼承倡明大教。一機一言。皆轉法輪。法不流通。是爲祕法。宜示信心。共入圓智。既入圓智。法何嘗法。法而非法。是爲法法。法法之法。不可思議。我言眞實。善思念之。沙門聞說。心大歡喜。信解受持。作禮而退。

育王禪師裕公三會語錄序

古之人道感而形化。曷嘗貴於言哉。甚不得已而有言。言或易於遺忘。又甚不得已而記錄之。雖曰形諸簡編。然懼不能行遠。又甚不得已。始刻文梓而傳之。其言之也。欲擊蒙於當時。其傳之也。將澤物於後世。惓惓爲道之心。爲何如哉。此濂於歷代諸師之言。不能無感也。激者則曰。靈明中居。一塵不可留。況語言文字。紛穢龐雜。足以礙冲虛而窒眞如。達摩氏東來。持楞伽經以印人心。楞伽佛口所宣也。君子尙謂其墮於枝蔓。況後來師弟子策勵之言乎。曰不然也。人之根性不同。而垂接之機亦異。其上上者。一見之頃。情塵自然銷實。何假於言哉。若下下者。朝夕諄諄誨之。淡如嚼蠟。竟不知其味。苟欲絕文字。令其豁然自悟。是猶采鳧藻於山巓。求女蘿於海底。終不可得也。今之去古亦遠矣。自大鑑以來。其語具在。人仰之者。如應龍升天。海立雲流。或現大身。或現小身。不可以凡情測度。儻不因其言而求之。則其超然獨立不墮色聲者。奚從而知之。既知之。必將則而象之。若以其窒眞如而礙冲虛。一切斥去。濂不識其可乎不可乎。雖然。寶積經云。如來所演八萬四千法藏聲教。皆名爲文。離諸一切言音文字。理不可說。是名爲義。法藏

且況下於斯者乎。以此觀之。當略其文而究其義。可也。然而取魚者必資筌。搏兔者當用蹄。兔與魚既獲。而無事於蹄筌。吾心源既澄。識浪自息。復何義之云乎。濂之區區。又不能無感於後之人也。育王禪師裕公。三坐道場。策勵學徒。如青天霹靂。聞者掩耳。演說無上妙道。如升蘇迷盧山。闊視四天下。百物無所遁藏。大司徒楚國歐陽文公。謂其言出入宗乘內典。左右逢原。其文涉獵百氏。燦然可睹。鞏峯佳山恕中愠公。謂其設施踔厲。不愧爲大慧七世孫。皆知言。濂頗獲與公游。嘗以謄語三卷。質正於公。公不鄙而題識之。許其可以入道。今已十閱寒暑矣。公之徒師秀。不遠千里。以公三會語。請濂序而傳之。嗚呼。公之有言與秀之汲汲圖此者。夫豈得已者哉。濂雖不文。因不辭而書諸首簡云。

八支了義淨戒序贊

善世禪師薩訶拶釋理。自天竺來東土。敷宣正法。化導諸有情衆。近依契經開演八支了義淨戒。分別事理二犯。事犯易遮。理犯難制。於是推致其極。使人咸知法性本空。初無證脩斷常不立。眞妄雙泯。佛之大戒蓋無踰於此矣。禪師既已著爲儀文。命其弟子智光譯爲華言。以廣流通。而請金華宋濂爲之序。濂遂合爪作禮而說贊曰。

我聞波羅提木叉。二百五十爲防止。於中各具四威儀。合爲一千無剩欠。過去見在及未來。循環終始至三千。若以三千攝衆義。分配身口七支間。漸成二萬一千數。對治三毒諸惡業。大無不統小無遺。輾轉八萬四千門。法門高深固難測。終不能違事理外。事戒爲緣通萬境。乃於別別無因果。據行淩犯卽制伏。是

則名爲別解脫。理戒由其斷惑故。道性虛通隨類遣。不隨緣別起纏縛。是則名爲正解脫。西天佛子最善巧。開演八戒度衆生。重輕利鈍盡包羅。內外無爲亦如是。法門雖多趨則一。此謂持簡以御煩。有能被此讒命鎧。魔軍雖強不敢侵。三學殊塗戒爲首。由戒生定以至慧。願入毗盧大道場。一念不生成正覺。

送趙彥亨之官和陽詩 并序

吳興趙君彥亨。魏國文敏公從孫也。通周易。至正乙巳。試藝江浙鄉闈。獲與薦送。值元改物。遂退隱林壑。國朝文治大興。濠梁侯公彥良以中書參知政事。出守吳興。力舉教授郡庠。彥亨以養親辭。侯公移鎮山東。已而入覲。以爲彥亨之材。誠不能多致。復言於銓曹。選爲楚府紀善。久之。調同知和州事。將行。予酌酒謂之曰。彥亨以故家文獻。自藩府出佐方州。有民人社稷之重。蚤夜宜孳孳自厲。有不待予言。其欲言者。自識彥亨已數月矣。因纂脩國史之冗。凡四聖傳心之祕。諸家異同之辯。欲求彥亨發之。卒未能得。而彥亨以別告。嗚呼。古語有云。爲政易而講學難。予於彥亨又烏可已於辭乎。序而詩之。情在其中矣。詩曰。

倬彼魏公。文獻之家。經畬秋實。藝苑春華。既賁以熙。復豔而葩。遺澤所被。英名載加。弓冶有傳。詩禮與聞。匪資竹素。盡策文勛。如提健槖。去衝中軍。勇蓋萬夫。氣摩青雲。賢書得貢。淡墨新題。材評龍虎。星應璧奎。理將奮迅。事或不齊。海桑變幻。巖穴幽棲。大明麗天。萬國咸臣。蒐羅智哲。逮及隱淪。上名楚邸。接跡朝紳。無善不紀。有道必陳。睠茲和陽。瀕于大江。帝鈇初澈。天威孔揚。既混寰區。視此沛豐。叶建侯擇佐。維俊及良。竭子素蘊。攄子遠猷。煦嫗民隱。靈承天休。薄言我私。起與子謀。十翼多奧。九師焉求。子今有行。孰析其

精別裾徒牽離觴重傾。泱泱中流搖搖去旌。瞻望弗及。實勞我情。

贈惠民局提領仁齋張君序

嗚呼。醫其難言矣乎。人之生也。與天地之氣相爲流通。養之得其道。則百順集、百邪去。苟失其養。內感於七情。外感於六氣。而疾疢既生焉。醫者診而治之。必察其根本枝末。其實也從而損之。其虛也從而益之。陰平陽祕。自適厥中。粗工或昧乎此。實實虛虛。損不足而益有餘。其病之能起者鮮矣。此其難一也。氣血之運。必有以疏載之。左右手足。各備陰陽者三。陽既有太少矣。而又有陽明者。何取兩陽合明之義也。陰既有太少矣。而又有厥陰者。何取兩陰交盡之義也。何經受病。宜用何劑治之。治之固不難。又當知有引經之藥。能循此法。則無疾弗瘳矣。粗工不辯十二經。而一概施之。譬猶羅雀于江。罾魚于林。萬一或幸而得之。豈理也哉。此其難二也。歲氣有不同。攻治亦異其宜。曰升降。曰浮沈。吾則順而承之。曰寒熱。曰溫涼。吾則逆而反之。庶幾能全其天和。而不致僨倒錯繆。粗工則倀倀然。當順則反逆。當逆則反順。如盲人適野。不辯乎西東。此其難三也。病有寒熱。熱者當投之以涼。寒者宜濟之以溫。此恆理也。然寒熱之勢方劇。而遽欲反之。必扞格而難入。熱因熱用。寒因寒用。其始則同。其終則異。庶幾能成其功。粗工則不察而混治之。此其難四也。藥性有陰陽。而於氣味見焉。然不專於陰陽也。又有所謂陽中之陰焉。陰中之陽焉。差之毫釐。繆以千里。不可不察也。粗工則不覈重輕而妄投之。過矣。此其難五也。然此多內經之所明言。自裴宗元局爲大觀二百餘方。經旨晦蝕。無有探而究之者。至金劉守眞、張從正、李明之等出。始一以內經

爲宗向之晦者昭如也昔之蝕者完如也嗚呼醫其難言矣乎吳士張君仁齋世爲名醫從陳鼎庵受內經之學而於劉張李三家之書無不通貫故用藥多奇驗將軍那木哥病危甚張君脉之曰寒涼太過所致宜温之果瘳中書平章政事李思齊遘疾上遣使者召張君療之張君脉已曰色天不澤尺脉已絶然能食飲主踰月而死後亦然先是全室禪師泐公無病偶乞張君視脉色張君曰師雖康強其中多滯痰後有中風之患當時咸不以爲然至是疾果作手足痿痺不仁張君用辛涼劑汗之下而愈師欲以金繒遺之張君笑曰師何必爾也得宋翰林文一篇不翅足矣師來爲予言予雖不知醫而醫之諸書頗嘗讀之故爲疏五難之說使觀者知其道爲不易如此嗚呼醫誠難言矣乎若學如張君察證如張君制藥如張君則不謂之難也已

贈李子貞序

昔天下盛時文學行義之士多出於江淮以北今豈異於昔哉何其寥邈而未之見也元興乎朔方其化自北始故士之北產者尤盛於元今皇帝起南方士之盛誠由南方始自南而北理勢之必然也況朝廷思用北方士甚至有一材者卽尊顯之所以運化機欲其速變也士生其間者安可不勉乎安豐李子貞善讀書有文士之秀者也其婦之弟鄭子端爲通事司丞子貞涉遠道而訪之其於行義得矣及其歸也子端須余文贈之亦欲化其鄉人以文學乎子貞歸告而父兄語而朋友上方以文治思得奇才而用之有志功名者愼無自棄哉

贈簡中要師游江西偈序

方外範堂儀公來言同袍有原要字簡中者日本之人也姓藤氏爲其國貴族年九歲依能仁國濟國師給洒掃之役久之國師爲薙落受具足戒尋往建仁與聞在菴禪師大法要旨遂使侍香左右每慕中夏禪宗之盛洪武甲寅夏不憚鯨波之險航海而來憩止南京大天界寺聞江右多祖師道場欲往禮其靈塔頗聞古有贈言之禮世恒相因先生能不廢之乎予曰此吾俗間事也簡中學絕俗之道文字且不當立況予之賸語邪範堂曰請爲一偈何如予曰杳冥之中其光如曛不依形立常與道存雖偈亦奚以爲範堂曰此姑寘之第二門中何事不可說先生自通一大藏教乃欲遏絕初機之士乎予曰本自現成誰爲初機一且不有孰居第二強生分別去道滋遠也範堂曰先生辨固辨矣吾無以酬之簡中必欲徼片言之賜慈悲者果能拒耶予笑曰如此則或庶幾也於是合十指爪而喝偈曰

諸法本無滅是故無所生其意果云何本性不變故衆生墮虛妄常見有生滅因緣十二支猶如玉連環鉤銷不可斷正滯無明根根斷枝葉枯豈復能滋生若能斷其生而死自然滅不見有一法滅將從何起如來最方便示此思惟修蕩相而明空功德難思議如執金剛劍寒鉅湛秋水斬除諸煩惱智慧卽現前轉移刹那門不見有眞妄如種鉢特摩出自淤泥中華雖未敷榮其實已全具雙舉復雙收不見有先後如然長明燈于彼昏暗室明生暗卽亡非暗往它所明暗本無二不見有出入沙門汝當知此乃眞實義回光自返照照性亦幷亡前滅既不接後起亦不引前後際皆斷無思心正住所謂諸因緣銷實無餘者

江右多古塔。骨朽已千載。塔前諸樹林。晝夜談妙法。熾然雖不停。無耳乃得聞。沙門汝當知。勿墮於色聲。有佛與無佛。不可生執著。行行早休歇。契彼無上道。

贈雲林道士鄧君序

臨川有山曰雲林。列三十六峯。延亘五十餘里。其降勢旁魄。壓闉嶠而凌麻姑。拱華相而望龍虎。靈氣參會。非樂道者莫能居之。在唐之初。有鄧師郯自鄱陽來。采藥山中。築瑞雲觀。以爲鍊大丹之所。既沒且瘞。忽從羅浮寄書還。啓棺而視之。唯劍履存。其後裔多出羽人。若仲修君。亦其諸孫也。仲修生有出塵之趣。遂入上清宮爲道士。探規中天根之穴。及抽添沐浴之候。遵而行之。用志不分。忽遇異人仙巖之上。出青囊靈書。增益其所未能。太乙眞人知其然。又授以清淨無爲之說。使合諸至道。仲修欣然言曰。吾本粗云立矣。當思有以利於物乎。乃習召雷役鬼神之術。晝夜存心。若與明靈居。歲丙申。錢浦大旱。土毛盡焦。縣大夫徧走羣望。日愈赤如火。仲修杖劍登八卦壇。叩齒集神。飛符空濛中。雲膚寸而起。頃刻。霪霖幾不辨色。迅霆一聲起壇東。大雨如瀉。自時厥後。六七年間。東浙則蘭溪。西浙則嚴陵。江東則貴溪。或值亢陽。越部風紀之賢。總戎鎮戍之將。州邑長貳之官。無不致辭仲修。仲修出而應之。其致雨咸如錢浦。時人奇仲修。謂有弭災之功云。洪武四年秋八月。上召嗣天師沖虛眞人至京。仲修實輔行。九月晦入覲。賜食禁中。既而辭還山。五年三月。復詔中書。徵有道之士六人而仲修與焉。未幾。遂選仲修專祝祠之事。留居朝天宮。會天不雨。京尹請仲修禱之。仲修入室。凝神而坐。雷雨又隨至。上悅。出尚方白金以賜焉。嗚呼。天地之

間。不過陰陽二氣而已。有能知其化機而轉移之。則雨暘可得而求矣。昔者董仲舒以春秋災異之變。推陰陽所以錯行。故求雨閉諸陽。縱諸陰。其止雨反是。行之當時。未嘗不得其所欲。此蓋吾儒之事也。奈何古學失傳。章甫逢掖之徒。棄而不講。而道家者流。得以倣而行之。亦可以一慨矣。夫然而天地一太極也。吾心亦一太極也。風霆雷雨。皆心中所以具。苟有人焉。不參私僞。用符天道。則其應感之速。捷於桴鼓矣。由是可見一心之至靈。上下無間。而人特自昧之爾。仲修游方之外。得諸師祕文。行之至久。翛翛然不爲物役。其能感鬼神禦災難也宜哉。所以昭被寵渥。道光前人。而令聞長世也。且不忘其本。以雲林自號。不芒尊師繪三十六峯圖遺之。予因爲敍文。繫於圖後。蓋圖以昭其先。而序以著其行云。

贈定巖上人入東序

大雄氏之道。洪纖悉備。上覆下載。如彼霄壤。無含生之弗攝也。東升西降。如彼日月。無昏衢之不照也。弘敷固假於教儀。妙悟須資於禪定。所以銷融其麤濁。振拔其精明。降伏其塵勞。躋登其實際。非知力之所強。必頓覺而後成。蓋亦戛戛乎其難矣。爲其學者。當究厥誠。一法不立。而日用熾然。六入本空。而眞機獨露。雖有所證。未能自信。於是遠訪師資。以求印可。利鋒相觸。雹爲之交馳。疑網既祛。星月爲之朗耀。非具大慧。充大量。要不足以與於斯也。定巖戒師。吳興士族。積善提之因。勵精進之學。美譽流於四方。純行信於四衆。且以見聞未溥。踐履或礙。泛東大洋海而覩古佛顯化之跡。登天台靈岩。而詢應眞示現之方。波濤舂撞。皆談苦空。林木葱蒨。各彰實相。此其立志甚不小也。嗟夫。世道既降。正法不傳。辭章之錦繡。足

以移易其性情勢位之肥甘足以斲喪其智慧雖方袍而圓頂或塵容而俗狀滔滔不返可勝嘆哉有如定岩溥心爲道如孤雲野鶴弗爲世氛之所染如崇蘭幽芷弗爲無人而不芳寧不爲君子之所取乎所謂充大量具大慧者異日當於定岩徵之也定岩之還也且過南潯省親身居桑門心存孝道大雄氏所說大報恩七篇皆言由孝而極其業定岩又能行之矣則其所可取豈直前所云云哉會余詞林請書首簡顧文逋之叢沓兼羈思之繽紛筆無停思語多未醇同志之士刪而正之可也

贈清源上人歸泉州覲省序

大雄氏躬操法印度彼迷情翊天彝之正理與儒道而並用是故四十二章有最神之訓大報恩中有孝親之戒蓋形非親不生性非形莫寄凡見性明心之士篤報本反始之誠外此而求離道逾遠清源上人曩自蚤歲卽豔空門髡落於鳳皇之峯典藏於雙槠之刹無微不探有顯皆窮繼出世於龍華俄分座於天界宜了苦空之相庶盡有漏之因蒙我忽咏陟屺成思贈巖雲之易孤歎春暉之莫報癡鈍翁之寄像終亦何心陳尊宿之編蒲願終其志於是儒門席上之珍法苑同袍之彥察其誠慤各繫聲歌且徵題於首簡用攄發其中情昔者柳州刺史投分濬師及覲省於淮南法鄭商之先犢屬爲文采烜著叢林顧予末學焉敢效顰然而見善不揚非君子之操澆俗弗勵豈達賢之爲有若上人歷抵大方期於深詣其欲明心見性者歟雖嘗絕學不廢明倫其知反始報本者歟契經最神之訓如來孝親之戒其能服行而弗悖者歟魯典竺墳本一塗轍或者歧而二之失則甚矣自慚蹇儳蹏逐章逢知本迹之不殊思內外之兩

盡。嘉斯篤行。脗合道謨。聿增名教之重。不昧原本之義。表而出之。以爲世觀焉爾。

贈令儀藏主序

予聞佛書一須彌山攝一四天下。一四天下共一日月。須彌有百億。則日月有百億焉。如是乃至恒河沙不可算數之天下。佛法未嘗不流布其間。況震旦一國邪。日本在東海同爲震旦之國。又可分疆界之內外邪。此所以同慕眞乘而至人攝化者。亦未嘗遺之也。達摩氏自身毒西來。既至中夏。復示幻化。持隻履西歸。後八十六年。當推古文主之世。達摩復示化至其國。世子豐聰過和之片岡。達摩身爲餓者。困臥道左。世子察其異。解衣衣之。已而入寂。遂藏焉。及啓棺無所有。唯賜衣存。事與隻履西歸絕類。所異者。當時無人嗣其禪宗爾。自時厥後。橘妃遣慧尊致金繒。泛海來請齊安國師。卒令義空比丘入東。其首傳禪宗之碑。信不誣矣。至覺何之嗣佛海遠。道元之承天童淨。達摩之宗駸駸向盛。原大法之蘗芽實肇見於世子之時歟。嗚呼。亦可謂遠也已矣。範堂儀公。日本之人也。俗姓藤氏。修習禪觀。夙夜匪懈。至正壬寅秋。航海自閩抵浙。參叩尊宿。咨決法要。洪武癸丑冬。復來蔣山爲侍者。尋遷掌藏史。叢林中以法筵龍象期之。範堂以予頗究內典。圓頂方袍之士。無不獲文句而去。謁予以徵贈言。予謂三藏靈文。琅函玉軸。世所嚴奉者。凡五千四十八卷。六百億三萬一千八百八十八言。其刊定因果。窮究性相。則謂之經。垂範四儀。嚴制三業。則謂之律。研眞顯正。覈僞摧邪。則謂之論。三者莫不具焉。範堂既司之矣。司之寧有不受持讀誦之乎。脫若以言演說之多。無躋於此也。如曰直指人心。片言已爲餘贅。何在於贅求耶。雖然。萬錢陳於前。

非緒無以貫之萬法散於事非心無以攝之假言以明心挈其綱而舉其要亦古人之甚拳拳者也大抵人有內外佛性無內外人有東西佛性無東西一眞無妄充滿太虛大周沙界細入藐微光輝洞達皆含攝而無所遺範堂於此而證入焉一念萬年何今何古寂然不動誰佛誰生當此之時殆非世諦文字之可形容也達摩氏之所傳其大旨不過如是而已範堂徧參諸方諸方尊宿以範堂精進多所印可不知曾有不自寶祕而昌言若斯者乎予見範堂向道之切故舉百億須彌皆有佛法佛法肇興於日本者稍著見焉而末復申之以此者衞法之事嚴而利物之心急也

徑山說堂禪師四會語序

根有利鈍故所教有異同悟有淺深故所印有小大施其善巧之力釋彼結習之固非假言辭難窮實際所以達摩歷辯於六宗臨濟有發於三要照耀今古函蓋乾坤茲其爲巨浸之輿梁作昏衢之燈燭也歟有若悅堂顏公禪師以東皸正嫡弘西來大宗初住崑山之東禪轉吳門之萬壽升虎林之南屏遂陟雙徑樹大法幢凡四堂道場名聞京國遣使者再下璽書護其教且有金襴法衣之賜藩王大臣無不函香問道黑白駿奔如衆歸市禪師隨機接引靡被爲多其善誘弗倦則春氣津津太和襲人也其發蒙撤蔀則翳轉太清冰釋洪河也其警省振勵則震雷殷殷喪厥匕箸也其含弘攝授則山不讓塵海不擇流也由是而觀所教有同異非根有利鈍者歟所印有小大非悟有淺深者歟前謂施善巧釋結習假言辭窮實際者其道豈不在於斯歟昔者先師黃文獻公現宰官身敷宣般若與禪師爲方外交而禪師受度婺

之寶林。又在予父母之邦。稽茲緣契。實繫中情。禪師上自南峯珪公。得法最蚤。乃出四會語。俾題首簡。予竊聞之。入奧室者。能探於幽邃。升危岑者。始矚於冥茫。松月大師印公。禪林之獅子。法海之長鯨也。其稱禪師之道。高於圓照佛照二公。其言豈虛發者哉。惟賢知賢。蓋可徵矣。仰前哲之風徽。作後武之矩度。究其遺轍。足證新功。是錄之行。其必有超然獨得於語言之外者乎。

送季芳聯上人東還四明序

吾佛之學。明心而已矣。然心未易明也。結習之所膠滯。根塵之所蓋纏。沈冥於欲塗。顛倒於暗室。而不能自知。必處乎重山密林之中。木茹澗飲。絕去外緣。而直趨一眞之境。水漂麥而不顧。雷破柱而弗驚。久之馴熟。忽然頓悟。大地山河。咸作碧琉璃色。能如是。不可謂無所證入矣。然恐墮於空寂。未敢自信。又必擔簦裹糧。不遠數百千里。求明師而證之。機鋒交觸。如短兵相接。失眼之頃。輒至喪身失命。及其印可已定。退藏於密。如護明珠。須臾不敢忘去。然而脩多羅藏。其多至於五千四十八卷。大無不包。細無不統。其可委之爲賸語耶。又必出司藏鑰。晝夜研窮之。而畢知其說。證之於言。驗之於心。既無分毫之不同矣。於是不得已出世度人。續佛慧命。其階級之不紊。功用之甚嚴。乃如此。奈之何今之執法柄者。或不能皆然也。余方爲之浩歎不止。有若季芳上人。其蓋有以起余者哉。季芳名道聯。鄞人也。幼讀傳書。窮理命之學。長依鷹巖義公。脩沙門行。尋掌內記於大天界寺。遂嗣法於淨覺禪師。矩度雍容。進退咸有恒。則蓋溫然如玉者也。叢林之中。咸器重之。或挽其爲住持事。則謙然不敢當。且曰我心學未能盡明也。三乘十二分之

說。亦未能盡通也。我歸四明山中。求諸己而已矣。嗚呼。若吾季芳之才之美如此。苟使之主一刹而領四衆焉。何不可者。而乃退然不居。則夫不及季芳而奔競欲得者。爲難言矣。季芳行哉。臨濟之子孫。多有隱于鄞山鄞水之間。季芳尙卽而求之。探古佛之眞如。繙諸經之妙義。證入無量。薩婆若海。江南十刹諸名山。當有遲吾季芳來說法者。季芳雖欲自謙退。不可得矣。季芳行哉。

送璞原師還越中序

柳儀曹有云。眞乘法印。與儒典並用。人知嚮方。誠哉是言也。蓋宗儒典。則探義理之精奧。慕眞乘。則邊名相之玄跡。二者得兼。則空有相資。眞俗並用。庶幾周流而無滯者也。禪林之規。分職授事。各因其才而責以成功。而於內記之選。尤難其人。凡有關於文辭之事。頗資之以達務。非熟采竺墳。旁通孔籍。未易以致之。苟能從事於斯。則說法名山。師表後進。階級將自此而升矣。其任之重。不亦宜乎。會稽璞原師。其名爲德瑮。幼學浮屠法於諸林院長游大方。遂於善世禪寺充內記之任。善世爲海內僧伽所宗。龍象之所經。瓶錫之所聚。揮汗成雨。張袂成帷。一時號爲極盛。璞原非惟稱其職。兼能近取遠攬。深涵淺受。而其學益進於前。一旦將還東海之上。與璞原游者。咸惜其去。相率發爲聲詩。命予執簡而序之。因繫其辭曰。世之學者夥矣。溺文學者。則局促經畬。馳騁藝苑。其流必外騖而忘返。泥苦空者。則措情高遠。游志疎曠。其流必內躁而失守。所以皆偃偃他適。不知正塗之從。有若璞原。其知眞乘法印與儒典並用者歟。處乎世間。不着世間。如環之無端。不見其止。如刀之剖水。不見其跡。其知空有相資眞俗並用者歟。循序而上。此焉

發軔。他時出世爲人。其知所自重者歟。予儒家之流也。四庫書册。粗嘗披閱。三藏玄文。頗亦玩索。負誇多鬬靡之病。無抽關啓鑰之要。近惟默坐存誠。屏斥而銷冥之於是天光駿發。靈景自融。方知儀曹之云。爲漸門者設。璞原春秋甚富。宜達圓頓之旨。尚思得魚兎而忘筌蹄歟。白雲悅公。時碩德也。身居巖壑。名聞禁闕。璞原嘗師事而親炙之。當以予言質其然否。白雲又將有以爲璞原告也。

送用明上人還四明序

佛之書其藏有三。曰脩多羅藏。曰毗尼藏。曰阿毗曇藏。此則華言所謂經、律、論者也。經則諸佛及菩薩天仙皆可演說。論則諸賢聖僧皆可著撰。惟律非如來金口所宣則有所不可者。故自文殊以降。不敢贊一辭。逮於雙林入滅。結集成藏。而優波離尊者。復口誦聖言十過。衆證無差。然後宣布。其愼重而不輕也蓋如此。然而中夏初未之聞也。自曇柯羅持僧祇戒本來洛陽。始知有律文。又至唐之澄照師作戒疏羯磨疏諸書。而律學大傳於天下。謂之行事防非止惡之宗。眞悟師起於宋慶歷間。復著會正記十二本。以弘澄照之旨。嗣眞悟而興起者。則有大智師焉。復以法華開顯圓意造資持記。雖與會正稍殊。亦無非推明澄照之說。而求合乎先佛之制。嗚呼。律學之難明也久矣。自非三師者出而恢弘之。其有不失靈山之遺教乎。有其人則有其政。又豈無望後來之法嗣乎。用明上人。本諸暨楊氏子。素稱儒宦之族。自幼從叔父白石琪公遊四明。遂令捨家於慈溪崇福寺。別江舟公毓以爲法孫。別江能窮法華三觀十乘之旨。歲爲長期。率同袍三十人而暗誦之。得上人以爲能繼其志。極愛之而弗忘。復命出湖心廣福寺從師而受律

文大義。所謂四波羅夷、十三僧伽婆尸沙、二不定、三十尼薩耆、九十波逸提、四波羅提提舍尼、一百衆學、七滅諍大乘梵網經、十重四十八輕等文。皆欲習而通之。及典事之久。遷靈芝懺司之職。今年之春。與予肯會南京。其威儀之雅。問學之佳。既足以動人視聽。而遊戲篇翰。亦皆清逸有可玩者。淨覺大師以碩望宿德。爲釋子所宗。亦以上人爲法器。俾出世於菩提律寺。上人將還四明。徵予言以爲贈。予謂律文大義有三。師之述作在焉。毋事乎多言。顧力行何如耳。然而律主於戒。能戒然後能定。能定然後能慧。是則戒者。作佛之階梯。濟人之舟航也。可不務乎。律之義雖明。而所謂持犯開遮之說。誰復講而行之。爲其徒者。亦可以永嘆矣。上人年甚茂。志甚大。其進未易量也。幸勿安於卑近。惑於旁歧。恪然以三師之道自期。則異日律學之再興者。又安知不在於上人乎。亦在上人自勉之而已。予老且多病。率爾成文。殊無所發越。頗聞白石師內外之學兼備。蔚爲時之名僧。上人幸卽而問焉。其不斥予言爲誕爲繆。則幸矣。

送覺初禪師還江心序

往時有大比丘孚中信公。以松源五傳之學。提唱護龍河上。覺初恩公實與之分坐說法。鑪韛宏施。烹凡煅聖。機鋒所觸。抉颱奔霆。四衆歸依。如水赴海。曾未幾何。孚中示寂。覺初乃出世於建業之聖泉。遷永嘉之雁山。法道亦既大行於時。已而江心虛席。若牧守若戍將。若賢士大夫。僉以謂江心古叢林。思陵昔日駐蹕之地。其名列在江南十刹。非有名德如覺初。不足以厭服人心。各具書疏以延致覺初。覺初以慈憫故。亦起而赴之。及我皇上正位宸極。隆興佛乘。開善世院於大天界寺。置統領副統贊教紀化等員。海內

諸名山悉隸之。掄選有禪行涉資級者。俾爲之主。其非才而冒充者斥之。於是循例爲江心擇賢。然終無踰於覺初者。統領遂合羣議。仍請覺初居其職。會余奉詔總脩元史。來南京。覺初亦振錫自江心而至。握手共語。情蓋懽如也。覺初一旦忽來別曰。吾將還江心。子可無一言以贈乎。嗚呼。大雄氏之道。頓與漸之謂也。以漸言之。初臨十信。伏三界見思煩惱外凡之位也。次至十住位。斷見思惑。兼斷界內塵沙及伏界外塵沙。用從假入空觀。次至十行位。斷界外塵沙。用從空入假觀。次至十回向位。則伏無明而習中觀。已上之種三十。通爲三賢內凡之位也。次至十地位。各斷一品無明。證一分中道。入等覺位。又破一品無明。入妙覺位。至於妙覺。始名爲佛。以類言之。則不階等第。直造心源。圓妙如如。超出三界。無煩惱可斷。無眞乘可證。無法門可學。無衆生可度。此心卽佛。彼佛卽心。不去不來。忘內忘外。不可以形相求。不可以方所拘也。大抵教中所攝。頓漸兼收。教外單傳。頓爲禪旨。如來五時所說。及拈花微笑。無非共一妙用。第以根有利鈍之殊。故其機有遲速之異耳。奈何末流之弊。二家角立互相詆訶。夫豈佛意也哉。頗聞孚中雖參向上一乘。日誦法華七卷。致感異香滿室。不散。覺初於禪寂之餘。亦留心於教相。爲人演說弗置。是皆不徇一偏而將歸於大同者也。敢以此爲說。以贈覺初。覺初其以爲然乎否乎。雖然。大雄氏之道。不絕如線。扶持而振起之。非吾覺初是屬。將誰屬。邪。覺初之還也。布大法雲。震大法雷。澍大法雨。使小大根莖。無不霑潤。豈不弘且偉歟。覺初宜憂法道之衰而思日勉焉可也。他日余幸杖策東歸。訪覺初於海濱。升孤雲之亭。步海月之堂。見月色與海光同一清淨。余與覺初又當相視一笑。嗒然而相忘也。是爲序。

送允師省母序

人之生天賦之以性父母遺之以體德莫大焉故雖尊有天下不敢不事天德爲聖賢不敢不事親以是身非我有實天與親畀之也夫吾之身既有所本則凡吾所爲者豈我之能爲哉實天與親之所命而我行之耳安可忘所自而不察乎古之少恩者雖如申韓商鄧著書排擊堯舜孔子之道且不敢遺其親況於佛氏以慈仁爲教者乎故棄其親者非佛氏之意愚者失之耳是以佛氏有報恩之經稱父母恩甚至而昔之賢者若陳尊宿之流多能盡於子道近世之稱名浮屠者亦未有不孝其親者也今上初立極猶恐愚者未察詔浮屠各拜其親定著爲律於是習俗爲之復美天台迪中允師浮屠之秀者違親而從師于外十餘年矣今歲至京師咸然念親不置將別其徒而歸省謁余求序以道其所欲行之意迪中通內典攻書而能詩其於事親固無庸告之然四方之學佛氏亦有久違其親者乎聞迪中之風而慕效者必名浮屠也

送無逸勤公出使還鄉省親序

皇帝廓清四海遂登大寶遣使者播告諸蠻夷俾知元運已革而中夏歸于正統其稱臣者高句驪最先交趾次之流求瑣里又次之于時日本良懷亦令僧祖來奉表而至上嘉其遠誠詔以天寧禪僧祖闡瓦官教僧克勤爲使護其還國克勤字無逸通儒釋書湛堂法師諸孫也上召見端門與闡同受法衣軍持錫杖諸物之賜筮日啓行先是日本王統州六十有六良懷以其近屬竊據其九都于太宰府至是被其

王所逐。大興兵爭。及無逸等至。良懷已出奔。新設守土臣疑祖來乞師中國。欲拘辱之。無逸力爭得免。然終疑勿釋。守臣白其事于王。王居洛陽。欲延闡住持天龍寺。無逸獨先還。無逸奉揚天子威德。諭以禍福。必期與闡俱王聞其志不可奪。命輿馬來迎。經涉北海。時近六月。大山高插霄漢。積雪如爛銀。行一月始至。館于洛陽西山向陽精舍。執國政者。猶申天龍之請。無逸曰、我使臣爾。非奉帝命不敢從。王如欲闡敷宣大法。宜同往請于朝。吾則有死而已。君臣聞之。皆大慙服。議遣總州太守圓宣及淨業喜春二僧。從南海下太宰府。備方物來貢。所虜中國及高句驪民。無慮百五十人。無逸化以善道。悉令具大舶遣歸。無逸等自太宰府登舟。五晝夜即達昌國州。已而赴南京。仍見上端門。無逸備陳其故。闡亦附奏曰。島夷不知禮義。微勤臣不能再瞻龍顏矣。上悅。召對者非一。或賜食禁中。自時厥後。各賚白金百兩。文綺二。皆有副。上忽顧侍臣曰。勤一沙門爾。乃能不辱君命如此。學孔子者。未能或之先也。親賜手詔。諭其父華毅。使其加冠巾出仕。無逸亦念去國三年。將還鄉行省覲之禮。中朝大夫士。幸無逸遭逢盛際。競賦詩餞之。而以首簡授予序。予聞大雄氏設教門雖廣。其推仁及物。要與二帝三王不大異。是故昔之名僧。或籌策藩闔。或輔弼廟堂。事業稱於當時。勳名垂於後世。其載於史册者。蓋班班可考。達人大觀。初無形迹之拘。儒釋之異也。方今堯舜在上。治具畢張。無逸出將使命。言論慷慨。已足落倭奴之膽。若使施之有政。大綱小紀。粲然有序。他日將與皐夔稷卨比肩。是亦法如來行。證菩薩道而已。大雄氏或親生斯時。亦未必不韙無逸之所爲也。無逸之東還也。雲漢昭回之章。照臨東越。東越人士。無不舉手加額。以爲天光下燭。爲禎爲

祥而無逸尊公祇奉璽書當誨之以父子君臣之懿予尚何言哉姑撫其出使之績序以爲贈春向和無逸將戴笠而來予則具壺觴俟于龍江之上矣

聲外鍠師字說

曇鍠上士以聲外爲字請予爲之說夫鍠鐘之聲也聲果在外乎曰外也鐘雖在內其扣擊之也其音遠揚或一里所焉或四三焉或十焉鏗鏘震撼如雷霆發於太空果在外非內也然而人必有形而影始隨之天必行雲而雨始從之銅必成鐘而聲始應之不然則摶泥肖鍾叩之則枕然寂無遐聲削木爲鍾撞之魄然縱有聲不踰於戶閾矣如是謂之內可也非外也此猶涉於偏也由體以達其用內而外也從末以推其本外而內也此猶局於器也一沙之內法界具焉內乎內而非外也虛空無盡何有限封外乎外而非內也此猶未能忘乎境也我無內孰能求吾之外我無外孰能求吾之內此非內非外也非外非內則內外混融矣雖然聲無內外也心有內外也心生而內外生心滅而內外滅卽大雄氏所謂知一切法卽心自性者也心實卽有心虛卽無愼勿爲內外所惑也余嘗宴坐般若場中深入禪定有鉅鐘朝夕出大音聲我未嘗聞之也此無他所聞既寂能聞亦泯能所雙絕非聞聞而聞聞自見矣於斯時也求聲之在內者尙不可得況聲外者乎上士以聲外爲字蓋欲離夫聲塵而超出其間也非謂鐘之聲有內外也然有外則有內既曰聲外而未忘乎內是逃影而行日中也予懼其泥夫迹也因辨聲之有內外者以貽之上士四明人蒲庵翁入室弟子也禪宗教典皆潛心探賾而尤精詩文叢林中咸敬禮之蒲庵寓居京

師護龍河上。上士凡三次來省。士大夫高其行義云。

報恩經為譬無聞沙門作

如來所說父母恩難報經云。父母於子。有大增益。設使右肩負父。左肩負母。經歷千年。正使便利背上。未足報父母之恩。佛言如是。則凡有父母者不問在家出家。皆當報恩。何以故。我之肌膚筋骸。非父母不生。我之飢飽寒燠。非父母不節。我之出入勞逸。非父母不念。我之就安避危。非父母不分。我之循理屏欲。非父母不教。我之離俗學道。非父母不成。父母恩德至廣至大。雖竭恒河沙算數。亦不能盡。天台有一沙門。名曰無聞。既著福田衣。參善知識。晝夜六時。每思父母恩深。未知所報。不遠千里。特來娑羅林中。五體投地。而白無相居士曰。難報經中所說父母之恩。鴻博勝羨。不可思量。弟子欲假如來三昧之力。升濟神明。未知何法而可。唯願居士慈悲分明開示。居士告言。沙門汝善念之。夫愛者生死之根。輪回之本。何以故。衆生由情生恩。由恩生愛。由愛生執。由執生戀。由戀不捨。遂成妄緣。輾轉出沒。無有休息。沙門汝欲報恩。莫先入道。汝欲入道。莫先割愛。愛盡情盡。性源自澄。能如是者。名大報恩。何以故。愛為欲水。混混不窮。能滋長一切無明枝葉。茂鬱纏結。難可剪除。能割愛者。乃菩提道。愛為利劍。鋒刃難觸。能斬伐一切智慧善果。生意刊落。不使萌發。能割愛者。乃菩提道。愛為毒藥。衆苦慘刻。能斃喪一切衆生身命。七竅流血。彈指變壞。能割愛者。乃菩提道。愛如猛燄。光芒燭天。能焚毀一切廬舍器物。化為灰燼。無復孑遺。能割愛者。乃菩提道。愛如虎狼。爪牙銛利。能吞噉一切有生等類。窺伺搏噬。最可怖愕。能割愛者。乃菩提道。愛如魑魅。

幻化不一。能迷惑一切脩善之士。倒錯繆。喪其本眞。能割愛者。乃菩提道。愛如敗航。檣傾楫弊。能沈溺一切渡河海者。漂流轉徙。不到彼岸。能割愛者。乃菩提道。愛如枳棘。叢生道傍。能鈎罣一切塗行商旅。冠服綻裂。惱人心意。能割愛者。乃菩提道。愛如傾崖。摧墮無時。能壓碎一切動植諸物。有識無識。皆爲齏粉。能割愛者。乃菩提道。愛如蚖蛇。口噴毒火。能戕賊一切血肉身軀。裂膚墮指。受其毒苦。能割愛者。乃菩提道。以是思惟。愛之爲害。不可具言。沙門汝善念之。汝能割愛。卽可破妄。汝能破妄。卽是返眞。直入菩提之路。福德所被。無量無邊。雖聚七寶高如蘇迷盧山。持用布施。不是過也。是爲大功德力。是爲不思議勝力。是爲十方大覺如來三昧神力。報父母恩。孰出於此。沙門聞已。得大饒益。頓然了知。恩愛本空。法塵清淨。

書虞宗齊

常熟虞宗齊。字思訓。世居芝溪。在勝國時。祖安澤。任德清尹。故號宦家。暨入國朝。以鄉師統諸閭長。坐法當死。縣錄其父德良與兄某下獄。宗齊私自念。此涉科繇事。誰當正坐之。父春秋高。萬萬無就逮之理。兄爲家嗣。宗祀攸繫。且無子。吾幸有子。儻得代父兄。含笑入九泉矣。卽詣吏自白曰。宗齊精力彊。凡官中事。身專任之。不自意陷于刑辟。父若兄誠不知也。吏不疑。按章訊之。一一引伏。獄案具。斬之東市。容貌不少變。時洪武辛亥夏六月也。宗齊之年甫二十又二云。

史官曰。子者親體之分也。形雖殊。其氣則通。痒痾疾痛。其有不切者哉。辟諸木焉。本實旣撥。枝葉未有不害者。故宗齊之代父死。非異也。理之當然也。嗚呼。然則然矣。世之臨患難。固有舍父而逃者。其視宗齊果

爲何如哉。若宗齊者。知有親不知有身。從容就義。絕無幾微不足之色。可謂特立而弗愧者矣。嗚呼。四海之內。孰非人子哉。

書鬬魚

予客建業。見有畜波斯魚者。俗訛爲師婆魚。其大如指。鬐鬣具五采。兩頤有小點如黛。性矯悍善鬬。人以二缶畜之。折藕葉覆水面。飼以蚓若蠅。魚吐泡葉畔。知其勇可用。乃貯水大缶合之。各揚鬐鬣相鼓視。怒氣所乘。體拳曲如弓。鱗甲變黑。久之。忽作秋隼擊水狀然。鳴濺珠上人衣。連數合復分當合如矢激絃。絕不可遏。已而相糾纏。盤旋弗解。其一或負勝者奮威逐之。負者懼。自擲缶外。視其身純白云。予聞有血氣者必有爭心。然則斯魚者。其亦有爭心否歟。抑冥頑不靈而至於是歟。哀哉。

書穆陵遺骸

初。至元二十一年甲申。僧嗣古妙高上言。欲毀宋會稽諸陵。江南總攝楊輦眞加。與丞相桑哥相表裏爲姦。明年乙酉正月。奏請如二僧言。發諸陵寶器。以諸帝遺骨。建浮屠塔於杭之故宮。截理宗頂以爲飲器。大明洪武二年戊申正月戊午。皇帝御劄丞相宣國公李善長。遣工部主事谷秉毅。移北平大都督府及守臣吳勉。索飲器於西僧汝納監藏深惠。詔付應天府守臣夏思忠。以四月癸酉瘞諸南門高座寺之西北。明年己酉六月庚辰。上覽浙江行省進宋諸陵圖。遂命藏諸舊穴云。嗚呼。上之德可謂至矣哉。

擬皇太子與高麗王書

王處海東稱藩奉貢於朝廷者五年于茲矣皇帝嘉王來庭待遇之意甚渥聞王生辰在夏五月特出內府之幣以賜予亦上體宸衷復以紗若羅各十四端遣王至可領也王尚益勤庶政懷保小民永爲我國東藩顧不美歟春和王平安否宜加愛自重

夕佳樓頌

夕佳樓在虎林西山中去城僅五里所文明海慧法師始作之法師修習西方觀想當日如懸鼓時必面西作禮舉唱佛號滅妄歸眞不使毫髮散亂其命名夕佳雖取陶潛氏語意蓋他有所屬也法師之子具庵玘公復能丕弘父業法華一宗恒籍之爲大法船獲濟度者甚衆具庵以樓徵文爲述頌曰

大雄妙嚴淸淨海攝受無邊有情衆衆生念念在散亂猶如火生積薪間燄忽起滅不暫停乃以神通方便智教之繫念專於一惟彼西方安養土無量壽佛之所住琉璃宮殿黃金地九品蓮臺池中生衆鳥寶林能演法極樂永斷一切苦其土正值日沒處衆生知用日爲觀舉頭見日如見佛開目閉目盡明了佛光解破諸暗故心定如山不可移性中如如顯日相四教修行隨解進能想所想各異證三藏有見皆生滅通則無寶如幻化二教皆以事定故別知本性元是佛次第觀中可馴致圓門妙解廓然殊心具一切依正法以具緣即心日現法界心起法界日此則名爲空假中非三非一卽三一用智破惑顯自性猶大醫王出良藥入口熱惱變淸涼種種觀法斯第一粤從大法來眞丹修者習者無量衆冥覩如來親接引身乘七寶金剛臺一彈指頃生彼國海慧尊者發弘誓嚴潔斯樓建道場每當山氣夕佳時遙注西方作

禪觀脩者行成生上品有子夙具大乘器本性之日常在目妙朦光明時發見我生本是菩提種誤嬰世網未解脫暮年遘此殊特事如飲醍醐生慶快願結樓煩淨社緣西向落日志心禮唯心唯色妙難思當處顯現無非佛

和林國師孕兒只怯列失思巴藏卜授都綱禪師誥

浮圖之教入中國者千三百年其徒衆之繁刹寺之廣不設長以統制之則其道不肅其法不嚴非所以示尊崇之意爰選良材用符善道爾孕兒只怯列失思巴藏卜生隣佛土尊禮碩師其於三乘教法想已聞之熟矣以西土之人長西方之教孰謂非宜今特命爾爲都綱副禪師統制天下諸山爾尚精勤弗怠蚤夜孜孜體如來之願力化導有情頑者繩之爲良惡者禦之爲善其與俱生吉祥相爲表裏共闡正宗庶幾陰翊王度之功於是乎在爾其懋哉

西天僧撒哈咱失理授善世禪師誥

大雄氏之道以慈悲願力導人爲善所以其教肇興于西方東流於震旦歷代以來上自王公下逮士庶無不歸依而信禮之其來非一日矣欲使其闡揚正法陰翊王綱非擇其人曷稱茲任爾撒哈咱失理生於西域樂嗜佛乘纏結頓空冥心契道邇者不憚山川險阻直抵中華衝大磧之埃氛度流沙之莽蒼其志可謂堅且確矣朕嘉其遠誠特加以善世禪師之號爾尚靈承佛勑救濟羣生冥頑而怙惡者爾推報應之說以導之貪嗔而敗事者爾舉恬寂之行以啓之庶幾符能仁之本願協大道之至中則予一人爾

嘉爾其懋哉。

旃檀大愛妙色三經小引

先佛所說旃檀香身、大愛、妙色、三陀羅尼經。皆西天譯經三藏、朝散大夫、試光祿卿、明教大師法賢奉詔所譯。其在法藏。與瑜珈大教王經凡二十七等。同車輦字函中。功德所被。或療惡疾。或救海難。或出生際諸鬼趣。資以解脫。誠心求之。靡不應感。蓋我如來大誓願故。神通力故。慈憫有情故。一彈指頃。即能成就無邊殊勝。經言可信。眞實不虛。天界沙門太初肇公信之爲尤力。於是命工鋟梓以廣流通。介其同袍一林桂公、徵濂引其首。大佛法廣。如虛空然。無始無終。無內無外。苟欲繪畫而贊咏之。非愚則惑矣。始書其概。以起讀者之信心云。